不朽的故事 七

佛陀篇

蘇俊源 編著

序言

了業了願一切自在　佛陀涅槃堪稱如來
不必費力自可消災　佛化人間處處有愛

世間萬物，有形來自於無形，無形亦是形，只是肉眼看不見，因而許多人就說沒有，其實這是自閉、自欺的行為，於事實沒有幫助。因果報應，作於有形，存於無形，等待時機成熟，又由無形變成有形，這中間轉化的過程，如果沒有打開智慧眼，是很難知道其中的奧妙。端看人間世，一切都是如實的運轉著，該來的總會來，不該來的一定不會到，使用煩惱、憂愁、痛苦的方法，何曾解決事情，這是一種錯誤的抉擇，讓人愈陷愈深。用錯了方法，想要得到良好而理想的結果，美夢自然不會實現，猶如緣木求魚，永不可得。妄想只會帶給我們挫敗，失去信心而已。

二千五百多年前，佛陀的現世，只為了要給人類帶來正確的觀

念，走向光明的前途。祂在宿世的修行中，曾經累積許多智慧與功德，了解世人的無知，悲憫眾生的災難，因而倒裝下凡度化眾生。祂以至高無上偉大的慈悲心，為了解開世人生死一大事因緣，莫要繼續在六道輪迴，沉淪苦海受盡折磨，以「無緣大慈、同體大悲」的博愛精神，來引導眾生。祂出生國王家，卻捨棄世間的榮華富貴，示現真理大道的重要，遠比世間一切的價值來得大。祂要人人明白本具的佛性，定要守好自己的本分，修好自己的本性，以回歸涅槃之境，莫要再繼續輪迴，才不會遭受無止境的悲痛。

末法時期，眾生的無知，帶來無窮的禍害，這些都是自己所造的業，必須要由自己承受。然而世人總是以不願意接受，卻不得不接受的心態面對，這種無可奈何，又不甘心情願的態度，最後必然使痛苦的感受加重。如果能積德化業於機先，甘願感恩承受於事後，必然可使冤清怨解，獲得究竟解決。本書為《不朽的故事》第七冊《佛陀篇》，其中除第一篇約略介紹佛陀一生事蹟之外，其餘四十九篇，都是取自佛陀在各經典的故事，用以說明佛陀藉用故事，教化眾生的用

心。期待讀友能因而有所體悟，共同加入參悟修道的行列，以開發自己的智慧，使自己明理而善於待人處事，莫再造罪業，讓自己繼續受苦受難。此書的完成，感謝十方大德的支持贊助，韋憲前賢的撥冗校正，才得以順利成書，懇請諸位前賢大德指教。

後學 蘇俊源 敬序

西元二〇一四（103）年八月二十日於新北市中和勤學齋

目錄

序言 …… 2
前言 …… 9
01 佛陀一生 …… 12
02 定業難轉（法句譬喻經） …… 16
03 死相相同（法句譬喻經） …… 20
04 離惡修善（法句譬喻經） …… 24
05 四明之法（法句譬喻經） …… 28
06 修行修心（法句譬喻經） …… 32
07 反觀自照（法句譬喻經） …… 36
08 身為苦根（法句譬喻經） …… 40
09 禍從口出（大方便佛報恩經） …… 44
10 求道歷程（雜阿含經） …… 48

11 大梵天王（雜譬喻經）…… 52
12 三千萬兩（六度集經）…… 56
13 窮人布施（六度集經）…… 60
14 仁慈鹿王（六度集經）…… 64
15 貪慾致死（六度集經）…… 68
16 佛陀之笑（六度集經）…… 72
17 世代為王（六度集經）…… 76
18 僅有十年（六度集經）…… 80
19 波斯匿王（生經）…… 84
20 王子的肉（雜寶藏經）…… 88
21 長者興孝（雜寶藏經）…… 92
22 鸚鵡說法（雜寶藏經）…… 96
23 猿猴說法（雜寶藏經）…… 100
24 寡慾多福（雜寶藏經）…… 104

25 真正小偷（雜阿含經）……108
26 弘法治病（中阿含經）……112
27 失戀修士（法句譬喻經）……116
28 因人說法（大莊嚴論經）……120
29 修行類別（增一阿含經）……124
30 獅子將軍（無言童子經）……128
31 農夫紛爭（根本說一切有部毘奈耶藥事）……132
32 王城七事（中阿含經）……136
33 獵人發心（法句譬喻經）……140
34 飲酒害處（大智度論）……144
35 虛幻之城（法華經）……148
36 衣內寶珠（法華經）……152
37 家藏寶物（大般涅槃經）……156
38 我相何相（大般涅槃經）……160

39 甘露毒藥（大般涅槃經）…… 164
40 眉間寶珠（大般涅槃經）…… 168
41 凡夫之愛（大般涅槃經）…… 172
42 捨本逐末（摩訶般若波羅蜜經）…… 176
43 忠言逆耳（大寶積經）……
44 兩個漢子（中阿含經）…… 184
45 劣馬良駒（生經）…… 188
46 諸法虛幻（大莊嚴論經）…… 192
47 善有善報（大莊嚴論經）…… 196
48 愛慾羈絆（修行道地經）…… 200
49 搭船失棒（百喻經）…… 204
50 買來禍害（舊雜譬喻經）…… 208

前言

富貴貧窮總是一生　前生造業今世果成
因果報應萬物均等　勤於修道九品蓮登

世人的智愚窮通、富貴貧賤，一切都是在因果之中。造因必得果，不想遭受不良後果，就不要去造惡因。既然已經造下惡因，如果無法在果報來臨之前，積功累德將惡報化解，那只能歡喜甘願誠懇接受，才是面對業報最好的方法。釋尊在累劫的修行中，皆以智慧行慈悲心，以度化眾生為主旨，不厭不倦的修行、教化精神，正是我們修行的好榜樣。從不因受到侮辱、困頓、欺騙、排斥、譏諷…等等，讓人感覺不好的行為而作罷，更能在逆境中，化成增上的動力，讓自己的智慧，在經事中增長；讓自己的

德量，在學習中圓滿。

佛陀的人生，是為了度化眾生而來，為開啟眾生的佛之知見而努力，明知眾生無明堅固，仍是不厭其煩地加以教導，總是能依眾生的程度，給以適度而有效的教化。祂生為太子，是未來王位的繼承人，在父王的期待下，以及家屬、大臣，和全國百姓的盼望下，他居然選擇拋棄人間的王位，在百般的障礙與折磨中，執意出家修行，證悟大道。為了帶領眾生出離輪迴苦海，祂是怎樣做到的，以下的五十篇，都是有關佛陀修行，以及教化世人的過程。

雖然佛陀住世的時間，已經離開我們二千五百多年，但只要我們用心體會，悟入其境，猶如當場聆聽佛陀的教諭，字字珠璣醒人，句句醍醐灌頂，願同契入其境，化入我心，淨心淨意。在本書的篇幅中，許多處談及佛陀顯神通，是為了度化有緣人，使其明理，與一般學神通的人，想要炫

耀以提高知名度，其功能完全不同，結果自然有別。在此書的編寫，大多舉用三教經典以穿插說明，證實上天的真理是一致的，是不可分離的，絕對不可以意識心來區隔，致使模糊真理的一貫性。（文中所述釋尊、世尊、佛陀，都是釋迦牟尼佛成就的尊稱。）

01 佛陀一生

天降佛陀弘法利生　身爲太子見苦啟蒙
捐棄富貴體悟親證　度己度人功圓果成

佛陀為北印度迦毘羅衛城（在今尼泊爾南部）淨飯王的太子，被尊稱為釋迦牟尼，意為釋迦族的聖人，生於西元前五六三年。母親摩耶夫人，為鄰國居利族天臂城主的女兒。摩耶夫人依習俗，在回娘家待產途中，於藍毘尼園休息時，即於無憂樹下產下釋尊。當釋尊誕生時，在地上行走七步，一手指天一手指地說：「天上天下，唯我獨尊；三界皆苦，吾當安之。」

太子返宮後，命名為悉達多，母親摩耶夫人於分娩後七日過世，太子即由姨母摩訶波闍波提撫育成人。在他少年時，隨從婆羅門毘奢蜜多羅

學習文藝，隨羼（讀懺）提提婆學習武技，文韜武略，皆悉通曉。十七歲奉父命，與天臂城主善覺王之女耶輸陀羅結婚，生下一子，名叫羅睺羅。太子曾經遊四城門，看到老、病、死、沙門等現象，深感人生的無常與痛苦，遂萌生出家修道的念頭。於十九歲（有說二十九歲），夜出王宮，自脫衣冠而為沙門。

初訪昆舍離國，向跋伽婆求道，又到王舍城，向賢者阿羅邏迦藍、鬱陀迦羅摩子求教，因其所學，難以達於解脫的境界，於是又到摩揭陀國，伽耶南方的優樓頻羅村苦行林，開始六年的苦行生活，當時有淨飯王所派五位侍者，與之共修。苦修期間，太子日食一麻一麥，雖至形體枯瘦，身心衰竭，始終未能成道，乃悟苦行非得道之因，遂出苦行林。

太子放棄苦行後，至尼連禪河沐浴，接受牧女乳糜的供養。恢復體力後，至伽耶村畢鉢羅樹下，以吉祥草敷金剛座，東向跏趺而坐，端身正念，靜心默照，思維解脫之道。四十九日後，於十二月八日破曉時分，豁

然大悟，當下即說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想、執著而不能證得。」時年三十五歲（有說三十歲）。由此因緣，乃稱畢鉢羅樹為菩提樹。

釋尊悟道後，於波羅奈城鹿野苑，先教化共修苦行的五位侍者，此即初轉法輪。這五位侍者，即是阿若憍陳如、跋提、婆沙波、摩訶男、阿說示，又稱五比丘。從此之後，世尊自稱如來。初轉法輪後，釋尊至揭摩陀國，化度拜火教之優樓貧羅迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉等三兄弟，及其弟子千人。又化度六師外道之一的詭辯派舍利弗及目犍連，其後二人成為釋尊的高足，後至他地弘法。

此後，釋尊一度返迦毘羅衛城，前來歸依者眾多，如異母弟難陀、子羅睺羅、堂弟提婆達多、理髮匠優波離等，皆剃髮出家。又為舍衛城須達多長者說法，長者向舍衛城太子祇多購置園地，並在太子所贈園林中，建立大精舍以獻釋尊，供長期安住弘法。舍衛城國主波斯匿王，亦於此時歸

依。及淨飯王駕崩後，釋尊再度回國。後姨母波闍波提、妃耶輸陀羅等亦剃髮出家，此為比丘尼教團的開始，波闍波提是佛教教團第一位比丘尼。

釋尊在世最後一年，離開摩揭陀國，北渡恆河，經毘舍離，至波婆城，受金工純陀之供養，因食旃檀樹茸而罹病，最後在拘尸那揭羅城沙羅雙樹林下平靜入滅。

會意

妄想執著修道障礙　智慧德相安然自在

自證化人會見如來　可以化除千萬億災

02 定業難轉（法句譬喻經）

縱經億劫造業不亡　因緣會合果報不爽

自作自受隨時自匡　隨緣了業自明性王

佛家說：「縱經百千劫，所造業不亡；因緣會遇時，果報還自受。」又說：「善有善報，惡有惡報；不是不報，時候未到。」如此的因果報應實相，絲毫不爽。然而世人不明天律的真相，總以為看不到就是沒有，看得到的才知道警覺、緊張、害怕，恐怕惡報一旦來臨，求天天不應，求地地不靈，求神神難幫，求人人無奈，後悔為時已晚。因而佛經又說：「菩薩畏因，眾生怕果。」畏因的菩薩，知道造因必有果，因而不敢胡為；眾生雖怕果報，卻不明自己造因所致，因而胡作非為。修道人若不知道定業難轉，那與眾生何異，仍然在茫茫苦海中，未能出離。釋尊在此篇講這個

故事，以提醒我們，應修正道，神通沒有究竟。

有一次，釋尊在王舍城竹林精舍弘法。當時，有婆羅門兄弟四人，各證得五神通。他們知道自己的壽命，僅剩七天而已，因而彼此商量著，說：「雖然我們有通天遁地的本領，可是只有七天可活命，又不能延年益壽，怎不令人氣餒呢？」

大哥說：「雖然如此，但我要潛入大海中，好讓奪命的無常鬼，也奈何我不得。」

二哥說：「我想潛入須彌山中，與外界隔絕，無常鬼一定找不到我。」

三哥說：「我要讓身體在空中飄浮，隱身在雲堆裡最安全，讓無常鬼找不到。」

四弟說：「你們都想得很週到，我卻要藏身在熱鬧的城市中，無常鬼總不能只抓我一人吧！」

四兄弟商量好之後，特地來向國王辭行，稟報說：「大王！我們兄弟四人的壽命，只剩下七天了。現在我們要逃避無常鬼的逮捕，找個安全的地方，度過這七天。因此特地來向大王辭行。七天一過，我們一定會平安回來。」說完後，兄弟四人各自按照自己的想法去做。

七天一過，市長突然跑來向國王稟告說：「今天早晨有一個婆羅門死在街頭。」

國王一聽，心中暗想：他們兄弟四人一塊兒逃走，其中一人死在街頭，其他三人未必平安。

國王想到這裡，匆匆地去拜見釋尊說：「世尊！我國有婆羅門兄弟四人，神通廣大，能預知自己的壽命將要終結，企圖一起逃避，躲過大難，請問，他們都能夠逃過死亡嗎？」

佛陀說：「人生有四件大事，是逃避不了的。所以他們兄弟，都會如期死亡，不能逃脫。這四件大事就是：第一、每個人都是由業

力而生；第二、出生之後一定會衰老；第三、衰老時必定會生病；第四、生病後必定難逃一死。」

國王聽了，讚歎之餘，又忍不住地說：「世尊的教誨，誠然非常珍貴。婆羅門兄弟都企圖以神通，逃避死亡，如今一個人已死，我想其他三人，也難逃死亡的大限。」群臣和侍衛們聽了之後，信仰更加虔誠了。

❖會意❖

雖具神通難敵業力　炫耀一時莫要沉迷
修道淨心找回自己　證得涅槃回歸菩提

03 死相相同（法句譬喻經）

人生百態如萬花筒　難免年老死亡相同
與其緊張不如放鬆　本相皆無何不放空

俗語說：「閻王要人三更死，誰敢留人到五更。」世人的出生時間和地點，以及出生的家庭，都是前世所造因果形成。只要死亡的時間一到，死亡的方式也由不得你決定，這是定業使然。然而能生為人，是有莫大的福報，唯有當人，才有行善修道，成仙當聖作佛的機會；但也因為當人，才有犯罪造惡業，沉淪六道苦海的機會。如果能夠知道當人的可貴，當要善用當人的機會，善用本身擁有的條件，去行善修道。否則，一旦無常一來，萬事皆休，來世不知又是如何？何不好好把握此生此世呢？釋尊在此篇，講了一個度化美貌妓女的故事。

釋尊有一次在靈鷲山弘法時，於王舍城中，有一位長得沉魚落雁的美貌妓女，名叫蓮花。有一天，她心中起了善念，想離開人間的煩惱，做一位佛教的修行者。於是前往靈鷲山去拜訪釋尊，途中她走到一條清澈的河水邊，想喝水止渴。當她看到水中美貌的自己，不禁沾沾自喜，自忖：「原來我長得那麼漂亮，為何要拋棄這美好的身體，而出家去修行呢？倒不如趁還年輕貌美時，好好享受一番，何必那麼傻去修行呢？」

此時，在靈鷲山上的釋尊已感應到，現在正是助長她善心的好時機。於是運用神通，化身成一位比她更漂亮的少女，在半路上等候她。當蓮花從山上走下來時，突然看到這一位絕世無雙的美女，姍姍地走來。這時蓮花被其美色所迷，忍不住開口問：「我從來沒看過妳，妳一個人到那裡去呢？怎不跟丈夫在一起呢？妳的孩子和兄弟姐妹不在身邊嗎？」

這美女回答說：「我是城裡的人，現在正打算回去，一個人實在很寂寞，不如我們就結伴而行，好嗎？」

兩個人就一面走，一面聊天，走累了，兩個人就坐下來休息。不料這位美女，竟將蓮花的膝蓋當枕頭，呼呼大睡。不久，美女的呼吸突然停止了，片刻後，屍體浮腫，腐爛的臭氣沖天，皮破腸露，髮脫齒落，死狀慘不忍睹。蓮花看此巨變，心想：「像這樣漂亮的女人，一旦斷氣，尚且變成這樣，難道我就能永保美麗嗎？我還是回去參訪佛陀，求解脫的方法才是。」

於是返回靈鷲山，當她看到佛陀時，雙膝跪地，將路中所發生的一切情形，詳細地稟告佛陀。

釋尊用慈悲的眼光注視著她，為她解說世間有四件事情，永遠無法如人所願，釋尊說：「一、不論是青年或壯年，終有衰老的一天。二、再健壯的人，也難逃一死。三、親朋好友，雖然聚集一堂，快樂

無比，總有離別的時刻。四、縱使百萬的富翁，終究也會離財富而去。」

蓮花聽了佛陀的教諭，才知道身體不是永遠存在的。唯有佛理，才是永恆之法。她向佛陀表示，自己願意出家修行。佛陀答應，她的黑髮即刻脫落，呈現修行者的像貌。在修行期間，由於她能積福培德，故能證得阿羅漢。

❖會意❖

財富美貌前世修來　莫因有此帶來災害
善用資源才是應該　敞開心胸正道前邁

04 離惡修善（法句譬喻經）

修道主要離惡修善　清淨心靈內心自安
向惡離善命運悲慘　趕緊修佛要把道參

達摩大師在《悟性論》說：「凡將心求法者為迷，不將心求法者為悟。不著文字名解脫，不染六塵名護法，出離生死名出家，不受後有名得道，不生妄想名涅槃，不處無明為大智慧，無煩惱處名般涅槃，無心相處名為彼岸。」修道不外乎就是淨化心靈，濟公活佛說：「修道修心。」善惡之念，都是從心所生，一念善，世界太平；一念惡，世界混亂。可見一切的因果報應之事，都是此心的問題，因而修佛道者，只是在淨化心靈上下功夫，時時刻刻、在在處處反省改進自己，莫要與人爭長短，多尊重他人，自然紛爭減少，祥和增加。如此德量增加，阻礙減少，成道機會必

增。

世人修行最大的敵人是自己，如果觀念不正確，想要藉修道而親證佛道，必然背道而馳，難以成道。釋尊在此篇說了這個故事，以為修士參考。

當釋尊在靈鷲山上，有一次對諸天、國王及一群大臣說法。有一位勇敢健壯的修行者，奉釋尊之命，到山後一處鬼神經常出沒的地方，找一棵大樹下打坐冥想。當他到達時，感到四周寂靜得可怕，唯有聽到神鬼交談聲，卻看不到形跡。此時，他十分苦惱，不禁地暗想：「我怎麼會來到這種鬼地方呢？」接著又想：「我出生在富貴家庭，現在拋棄所有而出家，現在置身於此，獨自苦修，除了鬼神外也沒有其他的對象。眼睛所看，讓人驚駭，不如回家去吧！」

他正在煩惱的時候，突然聽到佛陀說：「修行者，你一個人在此，不覺得害怕嗎？」

修行人說：「世尊，我倒不覺得可怕。」

當他們談話時，有一頭野象走過來，躺在一棵樹下，呼呼大睡起來。佛陀洞悉這頭象的心意，就問修行者說：「你可知道這頭象的來意呢？」

修行人說：「我不知道。」

於是釋尊說明這頭象來這裡的緣由，祂說：「這頭巨象的眷屬，計有大小五百餘頭的成員，牠離家走到這裡，獨自在樹下安眠，原因是，牠覺得遠離家庭恩愛的束縛，反而覺得快樂。牠雖然是畜牲，也希望能找個安靜的地方。當初你想離開家庭，決心拋棄一切，希望能夠證悟。現在反而討厭孤獨和寂寞，有意帶一群朋友來此地，殊不知你周圍的朋友，都不通事理，他們必會妨礙你的道心，破壞你的修行。倘若單獨讓你在此地，自然不會有人打擾你，也沒人會妨礙你的修行。修行是個人的事情，絕對不必帶朋友來。」

佛陀說完後，再唱一首偈來點化他，說：「學習不必有朋友，唯獨沒有好友時，自己才能守善道，因此不須癡友來。專心修學於修行，何須朋友在身邊？就如同荒山野象，獨處無憂又無慮。」他聽完釋尊的偈語，才知道佛陀要他單獨在此地修行的意思。於是，他更善體佛陀的心意，隨著佛陀回精舍去，更為精進努力修行。

會意

寵辱若驚心境難寧　修士淨心其理必明

率性行道完成天命　莫要攀緣令心難清

05 四明之法（法句譬喻經）

修道謙卑莫要心邪　啟智增聞尚要守戒
德行高超本真善美　放下自我困惑自解

老子在《道德經》第四十八章說：「為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為，無為而無不為矣。故取天下，常以無事，及其有事，不足以取天下。」世人向外學習知識，當會日益增加；然而修道人必須向內減損慾望與污染，減損一分算一分，終究要到清靜無為的程度，才能讓智慧十足開啟。當開發本具的佛性智慧，必然可以事事圓滿，一切都在自己的掌握之中，不至於受到慾望的束縛，環境的左右，人事的干擾，該為則為，不該為就不為，這才真正合乎無為的精神。

孔子在《中庸》說：「愚而好自用，賤而好自專，生乎今之世，反古

之道。如此者，栽及其身者也。」世人的災難不斷，修士不能修成正道，皆因不明真道，自以為是所造成，此篇釋尊也舉出這樣的故事。

釋尊在拘睒（讀閃）尼國的美昔精舍弘法時，有一位智慧超群、勤研經典、通曉事理的修士，他常自誇天下無雙，見多識廣，頗得世人的肯定。他經常白天拿著火把到城裡蹓躂，且高聲叫嚷說：「天下全是愚癡者，枉有一雙眼睛，看不到東西，我只好拿火把來照亮，指引世人了。」街上的人聽到他的話，雖然心不服氣，也無人敢答辯。

佛陀深知他宿世的善根，才有如此的本事，倘若任他自吹自擂，目中無人，終究會自毀前程。為了憐憫他，佛陀得想辦法來開導他，使他開悟，以免如此沽名釣譽，將來必定遭受地獄的煎熬。於是化成一位賢人，出現他將要路過的途中，等候著他。

不久，這位修士果然手持火把，大搖大擺地走過來，賢人把他叫住，說：「喂！到底你在幹嘛？」

修士不屑一顧，淡淡地回答說：「世人全是愚癡者，晝夜不分，我才會拿著火把來指引他們。」

賢者說：「你原來是一位智者，但是你是否懂得『四明之法』？」

修士說：「我不懂得那是怎麼回事？」

賢者說：「你既然不知道，就讓我來為你解說吧！所謂的『四明之法』，第一是通曉天文地理，以調節春夏秋冬四季；第二、要明白星座位置，分辨布施、持戒、忍辱、精進與止觀等五行；第三、要懂得治國，安撫民心；第四、要知曉兵法，保衛祖國的安全。你是出家的修士，怎會知道這四項法理呢？」

修士聽了賢人這些話，立刻丟下火把，面紅耳赤地拜伏在地上，合掌說：「我的智力有限，心思困塞，不懂的事情，多到不勝枚舉。」

釋尊發現他誠心地痛改前非，迷途知返，才現出佛陀的莊嚴法相，為修士作一首偈：「略具知聞與知識，就擅自對人炫耀。無異是點火瞎子，只照外界內心暗。你是世上矇混人，手持火把欲照國，但只能照一塵埃。」

佛陀特地為他宣說佛法，最後他也證悟了。

❖ 會意 ❖

自是自誇自取失敗　背道而馳自招其災

修士貴在知錯能改　淨化心性可見如來

06 修行修心（法句譬喻經）

修道修心莫勞心性　憂食憂貧心難安寧
著相修行心難清淨　何時才能令心清明

濟公活佛說：「修道修心。」此心在己身，行善造惡任由它，成聖成佛成仙也是它，成妖作魔少不了它。心是因果輪迴這一場戲的主角，但看心起何念，說何語做何事，以決定後面的窮通禍福。佛家說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生做者是。」自做自受是因果的實相，一切由自己做，最後完全由自己受，這是天公地道的事，誰也改變不了這個事實。只有自己願意懺悔、精進修行、努力改過，才能改變自己的命運，所以說：「命運掌握在自己的手中。」

我們每天的生活，無不在因果的法則中，但大善大惡者會改變原有的

命運。原本上天是要我們面對因果時，好好地體會，徹底地證悟，努力修道積德以化解因果，讓我們能在因果的束縛中解脫，因而要我們修行。然而一般人總以為修行是出家人的事，其實修行是人人的事。修行是修正行為，把有違正道的言行，調整使其回歸正道。否則心一動念，口一說話，四肢一行動，就會造下業因，而讓我們落入果報。因而要畏因而不造惡因不執善因，要歡喜受果，不要因惡報而怨天尤人，因善報而驕縱欺人，以此造下惡因，那就不好了。修士要憂道不憂貧，不可為了填飽肚子，卻忘記最重要的修行。總之，難得生為人，當要緊緊把握可貴的時光，修身養性，跳脫六道的苦海，才能修得了道證得了佛，釋尊在此篇就舉了這樣的一個故事。

從前在距離波羅奈城，一百多公里的深山裡，住有五位修行人，非常刻苦修行。他們經常早晨下山，到街上托鉢，到了夜晚才能返回居處。每天如此地長途跋涉，上山下山，實在非常疲憊。他們回到山

上後，也很難打坐冥想。由於身體過份勞累，一坐下來，就呼呼大睡了。就這樣連續過了幾年，他們遲遲得不到覺悟。

釋尊悲憫他們，如此地徒勞無功。有一天，釋尊特別化身為一位雲遊和尚，到山中來找他們，並說：「你們隱居在深山中，努力修行，不會疲憊嗎？」

他們說：「多謝您的關懷，我們住在深山中，離開城市確實太遠，上山下山，天天如此來來去去，真是疲累不堪。所以這麼多年來，我們在修行上，仍舊是一無所得。只知道清晨一起床，就匆匆下山，努力托鉢，到了天黑之後，才返回山居。實在無法定心修行，一想到終身如此下去，真是悲傷不已。」

雲遊和尚說：「其實，你們的觀點錯了。如果想要得道，必須嚴守戒規，磨練身心，只要內心尊貴，外表落寞又何妨？唯有捨棄性命，抱著必定成佛的決心，才能對眼前的環境毫無怨言。如果過份眷

顧身體，順應感情，貪求物慾，那就要吃苦頭了。你們明天不妨暫時歇息，不必上街乞討，讓我來供養你們明天的食物。」

他們都感到非常高興，大家都很安心打坐冥想，結果都體會到，前所未有的寧靜，從此之後，他們更能安然修養身心了。

這位雲遊和尚，即時回復光芒四射的佛身，法相莊嚴，再度為他們說法。後來，他們五人都證得阿羅漢果。

會意

憂慮貧窮無心修道　不能明理煩惱自找
捨身取義德行必高　淨化本性證佛最好

07 反觀自照（法句譬喻經）

修道自省反觀自照　口說心行證悟明道
若不修心災禍難逃　自作自受因果自造

中國禪宗六祖惠能大師在《法寶壇經》說：「般若之智，亦無大小，為一切眾生迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根。若聞悟頓教，不執外修，但於自心常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。善知識！內外不住，去來自由，去除執心，通達無礙，能修此行，與般若經本無差別。」經典是修行的範本，聖佛教言是修行的指引，但都要自己願意去學，願意去行，才能夠修出好的成果，否則光說不練，說食不飽，終究是空，沒有實益。

修行人不能從心性的淨化著手，只在乎外面的表現，最容易有造假

的修道情況，最後欺人欺己，又有何用呢？貪婪的心念沒有清除，內執於空，以為什麼事都不管，都不負責任，未能盡人生該盡的責任，這叫頑空，不能成道。外執於有，修道要建豪華的道場才好看，要別人尊重他以為成就，執著於功德名相以為成佛。貪財貪名貪利的修行，是無法成道的，那只是污染性源，讓我們繼續淪落六道中而已，甚至於在三惡道受苦。

如今社會上的道場，或有人以為修行是找別人的毛病，以滿足自己，以為自己修得比別人好；或有人將他人的宗教或修行的方法，批評得一文不值，以為自己是為修道在奉獻，以為這有大功德。釋尊在這篇所說的故事，是要我們時時反省。

從前，有五百個商人，一起出海去經商，結果獲得一本萬利，滿載而歸。途中經過一座高山，不料，由於惡魔的干擾，迫使他們迷失了方向，最後遭受飢寒而死。他們的金銀財寶，當然就遺落在山區裡。

當時有一位修行人，隱居在這座深山中。他看到滿地的金銀財寶，心頭暗喜，說：「我在深山苦修七年，至今毫無覺悟，反而陷入貧困，一籌莫展。現在，這裡堆積著許多的財寶，何不拿來使用，也可大顯威風。」

他一想到此，立刻撿起地上的財寶，將它藏在暗處，然後以輕快的步伐下山去。不久，他找來了一群人，把這些財寶搬走。

釋尊早已知道這件事情，祂為了救度這位修行人，特地化身為一位比丘尼。只見她身披法衣，唯獨臉上還畫著濃　，佩帶許多裝飾品。

比丘尼和這位修行人，在山區的小路相遇了。比丘尼先以頭觸地，非常恭敬地向修行人禮敬。

修行人看到比丘尼怪異的裝扮，不禁激動地指責她說：「妳是什麼出家人？既使已經剃了頭，穿了法衣，但仍然是珠光寶氣，濃　豔

抹，簡直不像樣。」

她先默默地傾聽修行人的指責，片刻之後，她才慢條斯理地反唇相譏，說：「你又是什麼出家人？即使你遠離親友，潛隱在深山中修道。事實上，你不也盜用財寶，因貪婪而忘了修道嗎？活在世界上，這個無常的色身，不過就是一次的旅遊，難道你不懂得這個道理嗎？」

修行人聽到比丘尼的忠告，立刻反省自責，如從夢中驚醒，立志專心修道，後證得阿羅漢果。

會意

修道修己反觀自照　有過不改最是糟糕

若不醒悟災禍難逃　知道明理修行要早

08 身爲苦根（法句譬喻經）

一切罪報身爲苦根　本根清淨即是樸真

藉著假身修成真身　回歸真身即是本根

中國禪宗初祖達摩大師在《血脈論》說：「四大色身，即是煩惱，色身即有生滅，法身常住無所住，如來法身常不變異故。」老子在《道德經》第十三章說：「吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？」由兩位聖者所言來見證，此身實為諸苦所生處，同時也是讓我們可脫離苦海的根本處。善用此身，藉假修真，淨化心靈，可成聖佛。釋尊在此篇所說的故事，提醒我們修道的根本處。

釋尊在舍衛國弘法時，有一天，四位修行人坐在樹下，談論世上最苦惱的事情。第一位說：「天下最苦惱的事情，莫過於淫慾。」

第二位說：「世間沒有比憤怒更苦惱的事情。」

第三位說：「我以為飢渴最難忍受。」

第四位說：「不論如何，我認為恐怖最苦惱。」

釋尊知道他們的爭論，四人也希望佛陀來為他們裁決。聽他們爭論之後，於是佛陀開口說：「諸位！你們所說的，其實都沒有弄清楚，苦惱的真正意義。你們所說的，全不是世上最苦惱的。世上最大的苦惱，就是自身，有了身體，才會有飢渴、寒熱、憤怒、淫慾和怨恨的苦惱，可見此身，才是一切痛苦和禍害的根源。有了身體，才會心煩意亂，憂愁恐怖；有了身體，在過去、現在、未來的三世中，萬物才會互相殘殺。這些問題一直纏繞著身體，使我們陷入生死之中。如果想要脫離世間的痛苦，就不會去想生死的苦惱等事，才能進入寂靜的悟境。」

接著又說：「古代有一位修行人，專心修行善業，通曉五種神

通，隱居在深山裡修道。他的身邊常有四禽圍繞，這四禽就是鳩、烏、毒蛇、鹿。牠們白天四出覓食，夜晚才回到修行人身邊。有一晚，牠們互相討論一個問題，世上什麼最苦惱呢？

烏首先發言說：『依我看，世上以飢渴最苦惱。』

鳩說：『慾火中燒，淫念衝動，無法抑制時，身體與性命最危險。』

毒蛇說：『怒不可遏時，怒火攻心，無論親疏，一旦忍不住殺人，自己免不了要喪命。』

最後鹿說：『我以為恐怖最苦惱，即使遊山玩水，也會提心吊膽，生命隨時受到獵人或豹狼的偷襲。』

這時隱居在山中的修行人，對牠們說：『你們只談到痛苦的末端，而不知苦惱的根源。其實，世上苦惱的根源，在此身體。此身有如苦惱的容器，一切苦惱都聚集在此。所以我為了脫離苦惱，進入悟

境，才離開俗事，來學習佛道。』四種禽獸聽到修行人的教示後，才脫離內心的苦惱。」

釋尊說完這段話，才勸告他們說：「當時那位修行者是我，而四禽獸就是你們四位的前身。你們前世已經聽過苦惱的事情，難道今生今世還不明白嗎？」

四位修行人羞愧之餘，無不自我譴責，發奮修行，後來修成阿羅漢果。

❖會 意❖

修道以心真誠可貴　淨化心性與佛相會
背道而行必然墜毀　趕緊修道良心莫虧

09 禍從口出（大方便佛報恩經）

病從口入禍從口出　十惡業中口業四處
心惡口惡罪惡十足　心口清淨力行正路

《易　頤卦　大象》載：「山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。」這《頤卦　大象》說明艮山之下有震雷，形成了頤卦，君子觀察此卦象，用來警惕自己要謹言慎行，並且要節制飲食。俗語說：「病從口入，禍從口出。」示導我們張口要謹慎，三思而後行。

在十惡業中，殺生、偷盜、邪淫三者屬於身業；貪慾、瞋恚、邪見三者屬於意業；妄語、兩舌、惡口、綺語四者屬於口業。這口業在十惡業中佔了四成，可見隨口無意之言，容易造惡業，能不小心嗎？妄語，是特指以欺人為目的而作之虛妄語。兩舌，是在兩者間搬弄是非、挑撥離間，破

壞彼此之和合。惡口，是口出粗惡語毀訾他人。綺語，是指一切淫意不正的言詞。犯口業者，就墮入三惡道。釋尊於此篇，說了一個犯惡口之罪的惡報。

有一天，釋尊帶著阿難到王舍城托鉢，隨後走出城外，他們看到一個居民傾倒大小便的巨大糞坑，臭氣沖天。其中有一隻形似人狀的小蟲。牠從遙遠處就看見佛陀前來，不斷從臭水中抬起頭來，淚水直流地仰望著佛陀。

佛陀看到如此悲慘情狀，忍不住從憐憫的眼神中，呈現著哀傷，這種情景被阿難看到了。當佛陀回到靈鷲山，佛陀靜靜地坐著，阿難替大家向佛陀請教，剛才看見那小蟲的情境，為何會有難過的表情呢？

釋尊說：「阿難！你們仔細地聽著，現在讓我談談小蟲的前因後果。」

佛陀開始談起往事：

這是過去佛出世，教化一切眾生結束，入滅以後的事情。當時，有一位婆羅門建造寺廟，供養許多僧伽，有位施主供養許多奶物。一天，適逢一群雲遊和尚來訪，該寺的知客僧心想：「施主特地送來一批供養品，來了一群不速之客，端出來未免太可惜，乾脆藏起來。」

知客僧果真將奶物藏起來，不肯讓大家吃。不料，那群作客僧早已知道此事，就問知客僧說：「你為什麼不讓我們吃那些奶製品呢？」

知客僧說：「你們剛來作客，我是寺中的老人，新來的客人怎可享受佳餚呢？」

作客僧說：「奶物是施主供養的，現在住在寺廟內的人，應該不分彼此，都能夠分享才是。」

知客僧受到責備後，愈加忿怒，破口大罵說：「你們去喝廁所的

髒水吧！那有資格享受這些美食呢？」

佛陀說到此，乃轉口說：「安開惡口，終有惡報，在往後的數百千年漫長的時間裡，他就投生在廁所裡，也就是王舍城外的那隻小蟲。他只是對這些出家人說了一次的惡言惡語，就飽嚐如此的痛苦。凡我弟子，都應該明白禍從口出，安開惡言會惹火燒身，所以不能等閒視之，對父母或其他人，都應該說話溫和。」

大家聽了佛陀的教化，無不感激萬分，各自合掌向佛陀禮拜，靜靜地離去。

會意

惡聲惡語造下惡口　後世必報情況醜陋
因果報應自作自受　平常之時要把口守

10 求道歷程（雜阿含經）

斷絕愛慾莫生恐懼　修道修心誠守戒律
淨化心靈災禍不遇　修道證佛六道不去

中國禪宗初祖達摩大師在《血脈論》說：「天魔波旬阿修羅示見神通，皆作得菩薩相貌。種種變化，是外道，總不是佛。佛是自心，莫錯禮拜。佛是西國語，此土云覺性。覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。」修道是本性的自覺，佛性本自具有。向外修道以求佛，永遠無法成佛。然而不明真相的人，一直向外拜佛、求佛，以至於迷惑於修佛之途，為魔王及其眷屬所引誘，成為魔軍的一員，永遠無法成就正道，那就太可惜了。

因而修道不可喜好於追逐外相，應該致力於看緊自己的起心動念，遏

意惡於動機，慎心物於隱微。不要讓錯誤的念頭存於心性，使心性得到淨化，才是成佛之道。釋尊在此篇，舉了這個故事，來提醒修士在修道過程中，應注意的事情。

有一年，釋尊住在王舍城毘婆羅山，七葉樹林的石室裡。有一位名叫瞿低迦的聖人，卻住在王舍城，仙人山側的黑石室裡，獨自過著平靜打坐的日子，他一直希望能得到證悟，可惜不能如願。曾經有過六、七次的墮落，他心中想著：「如果這次再從悟境中墮落，我要舉刀自盡，但願不要再墮落才好。」

此時，惡魔知道瞿低迦的心意，不禁暗想說：「如果他死了，他的靈魂就離開我的掌握。我還是到他的師父，佛陀那裡告知此事，希望他不要自殺。」

惡魔手持　璃琵琶，走到七葉樹林的石室前，彈起琵琶唱歌：「大慈大悲的佛陀！法力無邊的佛陀！長期隱居仙人山，一直熱心求

道者，悲嘆自己不得悟，有意自我斷生命，祈請佛陀關照他，指引他進入悟境。」

佛陀聽了惡魔的歌聲，慨然回答說：「恣情任性的惡魔！全為自己目的來。那位堅決的修士，常住於禪定之中，不惜性命真精勤，恐懼三有斷愛慾。瞿低迦降伏魔軍，早已進入涅槃中。」

惡魔聽了一氣之下，手中琵琶落地，不見蹤影。佛陀對一群修行人說：「我們現在到仙人山黑石室去，看看瞿低迦的情形。」

佛陀率領一群修行人，來到仙人山黑石室，瞿低迦已經自刎了。

佛陀對修行人說：「諸位看到瞿低迦自殺倒地了嗎？」

大家齊聲說：「看到了。」

佛陀又問說：「諸位看見瞿低迦的屍體周圍，升起了一股黑煙嗎？」

大家又說：「看見了。」

佛陀說：「那是惡魔在他的周遭圍繞，追求他的靈魂。但是，瞿低迦毫不執著，就舉刀自殺了，當然就不可能有魂魄遺留下來。」

佛陀預言瞿低迦，會在未來獲得果報。此時，卻聽惡魔大聲作歌說：「我找瞿低迦之魂，遠至上下和四方，卻不能見到蹤影，到底他在那兒呢？」

佛陀說：「堅守戒律的修士，早已斷絕塵世的執念，瞿低迦斷絕了愛慾，已經進入涅槃了。」那群修行人聽見佛陀的說法，無不暗自歡喜。

❖會意❖

藉假修真明理證道　不為魔眷自性守好
為道犧牲其品自高　堅持一生直到年老

11 大梵天王（雜譬喻經）

壽命有限再長也盡　修道用心攀緣鄙吝
超越六道積德要勤　去除心污日新又新

色界為三界之一，此界的天眾，沒有男女的分別，其衣乃自然而來，而且以光明為食物及語言，此界依所入定的淺深次義，分為四禪天，共有十七天，包括初禪、二禪、三禪各有三天，第四禪有八天。其中初禪三天是為梵眾天、梵輔天、大梵天。大梵天王又稱為梵王，名為尸棄，統御梵眾天的人民，以及梵輔天的輔弼眾臣。在古印度的傳說中，梵王是在劫初時，從光音天下生，造作萬物，其身長一由旬半（約六十里），壽命為一劫半，一劫相當於人間的四十三億二千萬年。

天道的最頂天，為非想非非想處天，其壽命為八萬四千劫，仍是有壽

命盡了的一天，何況是壽命一劫半的大梵天王，雖然對人間來說，壽命已經夠長，但面臨壽盡時，仍是要離開，這不是究竟。因而佛陀在此篇，說了大梵天王的故事，希望大家要證悟佛性，成就佛道才是究竟。

從前在某地，住有一位名叫婆伽的大梵天王，享有其大梵天七十二人的長壽，而且他的壽命還未到盡頭。由於他自以為能夠長壽，所以心生邪念，想要永遠長住。尤其他自己以為已得到自在力，因而經常對待他人，愛理不理的樣子，凡事一意孤行。

在這個時候，佛陀以其佛眼，看透了這位梵王的心機。有一次，佛陀率領舍利弗、目犍連等四大弟子，鎮壓了梵王。首先，佛陀坐在梵王的頭頂上，舍利弗坐在他頭部的右側，目犍連坐在左側，大迦葉坐在前邊，大迦栴延坐在後邊，各自佔著席位。

這時佛陀問梵王說：「你常常以為獲得自在力而自鳴得意，現在，我居然能坐在你的頭頂，這到底是怎麼回事呢？你為什麼說有自

在力呢？」

梵王說：「我在梵天中，享有七十二人份的壽命，而且如今我自身的壽命，都還沒有過完，因此我是長住，也相信能夠得到自在力。」

佛陀說：「我的智慧足以洞悉萬物，我能看到你出生時，以及死亡時的狀態。而且我觀察天下所有的事情，都不會有差錯。依我所看，你的想法有錯，也不會長住。」

梵王問說：「既然如此，我想問您一個問題，我究竟以何種因緣得到長壽呢？」

佛陀回答說：「因為你曾經為五通仙人，從前有許多人乘船出海，突然起了暴風雨，正要發生船難之際，你用神通拯救了他們。總而言之，你從危難中，救過一夥人的性命，此為緣因之一。此外，你曾經當過某國的大臣，當時有一部落，觸犯了王法，國王正要處斬他

們的時候，你很同情他們，乃傾全部的家產，救出該部落的眾人，這是你得以長壽的第二個緣因。雖然你由於這兩項緣因，可以獲得長壽，接著，經過三十六劫的漫長歲月，就是你的壽命終止時日了。」

由此可見，縱使起了一個善念，而得以獲得長生，一旦時期到來，仍舊不能倖免。

❖會意❖

壽命雖長難免一死　人道天道難以永持

藉假修真心性無污　淨化心靈真我歸無

12 三千萬兩（六度集經）

嫉妒貪婪修道障礙　不知修德強取獲災
爲了財富本性遭埋　墮入惡道何苦來哉

世人莫不追求一生的幸福，以為能獲得人間的名利與情愛，就是能得到幸福。然而以事實來觀察，不能善用名利與情愛的人，反而給自己帶來煩惱與禍害。因而能時時保有心靈的平靜，才是最大的幸福，才是真正的財富，釋尊在此篇舉的故事，正是可以證明。

從前在某一個地方，有一位國王，雖然勤於政事，愛民如子，不分親疏貧富，也都能一視同仁。自從執政一段時間，他還不曾離開過王城，出去旅遊過。有一次，有一大臣極力勸他出巡，隔天，他才走出王宮。百姓看到他，無不興高采烈，紛紛向前致敬。

當初次出城，看到國內諸多長者，都住在高樓大廈，裝飾得富麗堂皇，他高興地回顧向大臣說：「我國真是富裕啊！」

當國王回宮之後，心想：這些長者對國家毫無貢獻，反而奪去百姓的財富，於是下令長者們要公佈財富，想為國家徵收軍費。

有一位長者首先公佈自己的財富，有私財三千萬兩。國王看到長者的貪慾太重，非常憤怒，就把他叫來痛斥一頓。此時只聽長者說：「我自幼努力生產，所積蓄的私財，都是家中的寶貝。只有王家的不是私財，所以我要將它獻給大王。」

國王問說：「你所說的私財是什麼呢？」

長者說：「我的心非常懷念佛身，口中經常談到佛理，身體力行佛法。撇開王家的財產不說，我的餘錢都用來興建佛寺，恭敬賢僧，供養他們的衣食，甚至體恤禽獸與小蟲之類。這樣一來，我能心安理得，福德也得以彰顯，這就是我的財寶。至於王家的東西，一是水，

二是火，三是賊，四是官，五是命終等事。雖然身懷巨寶，一旦命終，那些東西也都沒了。如果碰到水火或賊難，甚至於宦海的沉浮，何時會有禍福臨身，誰也不知道。世事無常，我的財產和王家的份合計起來，可達十億之多。但是這些都是禍害的巢穴，隨時會禍及自己。我很怕這些有形的財寶，我倒希望大王把這些財寶收去，以免我的擔憂。」

國王聽了長者一席話，心有所感，立即放回長者，自己在靜室中沉思：「我尚且自身難保，命如朝露，何況國土、妻子和其他東西，更不能永遠保得住了。」

有了這種覺悟，他開始誦讀佛經，心迷已經開竅，比從前更為開明。開始任用賢臣，下令大赦，放出罪犯，發還百姓的財產，對於群臣賞罰分明，寬大為懷。於是自言自語說：「不聽佛經妙義，不理會戒法的人，才是真正的瞎子。這位長者才是真正的富人。我是一個只

知有形的財富，而不懂得心靈財富的窮人。」

經過如此的大徹大悟，他下令全國，要分配財寶，救濟貧困的人，以滿足百姓的願望，興建廟寺，提供燈火香花，供養僧眾，主動遵守戒律，清淨身心。三年之後，國家更為昌盛，百姓更為幸福，盜賊絕跡，五穀豐收。國王得以壽終昇天。當時的國王，就是釋尊，長者是脩倫，大臣是阿難。

會意

心性覺悟何等富有　找到自性夫復何求
明心見性又有何憂　積功累德永遠不朽

13 窮人布施（六度集經）

以身布施功德莫大　適時適用違常反砸
出自憐憫心胸豁達　時時觀心點滴必察

布施之要在於誠心，不在於價值的多少，不一定以金錢，只要能利於他人，那怕只是一句話，給需要的人在當下轉念，因而得到利益或成就，這就是布施的真諦。佛陀在《金剛經》中，指導我們要能做到「無住相而行於布施」，才能獲得真功德，其福德是不可思量的。所以在布施時，要能做到不執著於施捨的人，所施捨的物，以及施捨的對象，這種叫「三輪體空」的布施，才是合乎布施的精神。否則有所求的布施，大不了就是交易的行為，這種布施就不很珍貴了，福德自然就減弱了許多。能明白布施的道理，才不至於讓布施走了樣，甚至於帶來不必要的困擾。釋尊在此

篇，舉了窮人布施的故事，讓我們知道布施的精神所在。

從前在某地住了一個窮人，他跟隨著商隊來往各地。這隊商人樂於布施，救濟貧困，但這位窮人，卻不曾布施。大家就問他說：「你要布施什麼呢？」

窮人說：「我雖然沒有東西布施，此身乃是借宿，棄之不足為惜。你們看到海裡的小魚，都成為大魚的食餌，這是何等悲哀的事，我將捨棄此身，以代替小魚，好讓小魚能延長生命。」話一說完，縱身往海一跳，作為大魚的食餌了。

當他的魂甦醒後，成了大海的蝦王。有一年，海岸的國家，受到乾旱之災，許多人爭食人肉。慈悲的牠看到此景，決定以己身來施予貧民，足以讓窮人吃上幾個月，於是隨著波浪，將身體浮到岸上。牠的肉體就被切成四分五裂，其痛苦難以形容，天神很同情牠的慘狀，乃安慰牠說：「你雖然還活著，但是你的肉被人吃得痛苦難受，何不

早些絕命，以免去痛苦呢？」

蝦王說：「天神啊！倘若命絕失去了精神，肉體就會腐爛。明知腐爛的肉不能吃，但貧民還是會爭著吃，我不忍心看到如此的悲慘，所以再苦也不能死。」

牠雖然痛得喘不過氣來，但仍然侃侃而談，強忍著痛苦，最後被一個人用斧頭砍下牠的頭，牠才死去。死後，牠的靈魂投生為國王。

國王聰明仁慈，深受百姓愛戴。有一次，該國發生乾旱，百姓叫苦連天，國王在悲痛之餘，仰天伏地，衷心求佛，表示心願說：「百姓不善，都是我的錯，請斷絕我的生命，來憫恤百姓，快下一場大雨吧！」

佛聽到他內心的祈願，乃親自下訪該國。國王樂得忘了一切，親自在正殿接待佛的光臨，妃子、太子和大臣等陪同，供養最好的飲食和衣服，五體投地，流著眼淚叩頭說：「由於我的心污穢，行為不

端，不尊敬佛的教誨，致使乾旱不已，百姓深受其害。請佛准許我個人，負起一切罪過，以免去百姓的苦難。」

佛知道國王的慈悲，於是微笑地說：「國王啊！請你放心，不妨即刻下令百姓，種植穀物，幸福的日子自然會來到。」

國王聽到佛的指示，非常高興，立刻下令百姓種植五穀。佛所說果然不虛，凡所種五穀，全都長得結實，香色俱佳，使得國泰民安，皆大歡喜。全國上下無不歌頌這樣的豐年，連鄰國也都歌頌國王的功德。這個窮人，就是釋尊的前身。

會意

布施首要誠心能捨　不求回報無上功德

捨身取義不失原則　成就聖德天人歡樂

14 仁慈鹿王（六度集經）

犧牲小我成全大我　捨生取義必得善果
心安理得莫被慾奪　淨化心靈回歸本所

孟子在《告子上篇》說：「體有貴賤，有小大；無以小害大，無以賤害貴。養其小者為小人，養其大者為大人。」自古以來，凡能以小我來成就大我者，必有莫大的成就。釋尊在此篇，敘述有一世為鹿王時的情況，即合乎此原則。

從前某地有一隻鹿王，牠長得又高又肥，只見牠身上有五色毛，角也長得美觀，腳蹄完整，為數千鹿群的王者，頗得群鹿的尊敬與服從。

有一次，當地的國王出外打獵，無異給鹿群帶來一場大災難。只

見有些鹿撞觸岩石，有些鹿掉進洞穴，有些落入陷阱，死傷累累，鹿王看到此景，長嘆地說：「我是鹿群的首領，能找到好地方讓牠們去玩，是我的職責。我真傻，只看到這裡長些嫩草，竟然帶牠們走進這危險的地方，以致損失慘重，這全是我的罪過。」

牠偷偷地走入城中，要來見國王。城中的人看到鹿王，都紛紛地說：「因為大王推行仁政，所以才有神鹿出現，這是可喜的預兆。」因此在路上未受到阻攔。

牠走到國王面前，前腳伏地，慢慢而恭敬地稟告說：「我們一群鹿也是生長在國內，我們絕不苟且偷生，但有時遇到獵人，連小鹿也驚慌失措，死傷甚多。上天有好生之德，體恤萬物，無謂的傷亡，實在可悲。今後大王把需要的數量通知我，我們會提出，以供諸位大臣享用，一定如數奉上，請大王允諾。」

國王聽了之後，非常感動，於是答應下來，說：「王宮每天只用

一隻鹿就可以了。以前我不曾注意到你們的傷亡，倘若能依你所說，那麼，以後我就不再打獵了。」

鹿王聽了之後，高興地回到山中，召集部下，轉述國王的話。鹿群都同意這個約定，然後各自決定死亡的順序。每一隻前往受死的鹿，都到鹿王前辭行，鹿王都以慈目辭行，並再三安慰說：「世上萬物難免一死，你們一面念佛，不要存怨恨之心。」

有一天輪到一隻母鹿上陣，牠向鹿王說：「鹿王啊！我並不怕死，只因有孕在身，等分娩以後再去，希望今天由下一號去。」

鹿王叫來下一號，這隻鹿卻說：「我不怕死，只是想多享受一天一夜的生命，時間一到就去死，絕不埋怨。」

鹿王連續問了幾隻鹿，知道牠們的心聲之後，決定自己前去王宮。國王覺得奇怪，就問牠什麼緣故？鹿王將實情稟告，國王聽了之後，也感動地流下眼淚說：「連畜獸都懷有仁慈之心，竟願意犧牲自

己，學那古德的慈悲，去拯救同類。自己枉為人間之王，竟每天殺害生靈，圖利自身，這不就太殘忍了嗎？」

國王寬恕了鹿王，讓牠回去，並下令全國，不許殺害鹿群，犯者處以殺人之罪。之後，上自國王，下至百姓，全都懷有仁慈心，不愛殺生，甚至德及草木，使得國泰民安，風調雨順。鹿王就是世尊，國王是舍利弗。菩薩世代都在犧牲自己，拯救眾生，以至於成佛。

❖ 會意 ❖

捨身取義最高利益　不明其理難以捨棄
藉此色身悟得真理　莫為享受撲朔迷離

15 貪慾致死（六度集經）

無窮貪慾必然障道　無限奢求後果難好
良心已失惡果困擾　知道其理修行要早

《大學》載：「所謂修身在正其心者：身有所忿懥，則不得其正；有所恐懼，則不得其正；有所好樂，則不得其正；有所憂患，則不得其正；心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味。」這是心外攀緣，追逐外境，使得心神到處奔馳，產生心猿意馬的情形，最後的結果，雖然有時能獲得短暫的利益，但就長遠來說，其實所得並不理想，恐怕還會因為作為的失誤，更給自己帶來禍害，使自己欲得反失，心中更感到痛苦而已。

《中庸》載：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難。君子無入而

不自得焉。」修道的君子，能夠守好本份，做好自己的職責，就是愛自己、愛家庭、愛社會、愛國家、愛世界、愛眾生的最佳註腳，不要把精神浪費在不實際的言行上。要知道認真生活就是修道，好的道理是要我們去實踐，而不是拿來辯論，或來裝飾自己的，如此必然敗壞德行。釋尊在此篇，說了商人應該老實的故事。

從前有叔侄兩位商人，一起到國外去經商，途經一條河，叔父先行渡河，走到對岸的村子裡，村裡住有一戶人家，只有母女兩人相依為命，生活十分窮苦。商人來到她們家時，小女孩端出一個金盤要賣，母親說這是傳家的金盤，因生活過不去，不得不賣，所以特地拿出來給商人看。

商人知道這是罕見的寶物，由於天生貪婪，就動了歪腦筋，想騙她們母女。商人說：「這種東西根本不值錢，拿了會弄髒我的手。」他說完就往地上一丟，走出家門，揚長而去，她們母女都覺得不好意

思。侄兒慢了一步來到她們家，就問：「有東西要賣嗎？」

母親說：「既然前面的人這麼說，也就不拿出來賣了。」

女兒說：「這人看起來蠻老實。」

女兒再拿出金盤來，侄兒一看，大吃一驚地說：「這是罕見的寶物，也是斯摩金。我用身上所有的金子，跟妳們交換好嗎？不過，我沒有船費回家，所以我只留下百文錢，其餘全都給妳們了。」

侄兒毅然決然買下這個金盤子，高高興興從原路回去。

剛才憤憤離去的叔父，又返身回來說：「妳的金盤很差勁，我看妳們可憐，現在我給妳們一點金子，妳快把金盤子給我吧！」

母親說：「可惜，剛才一位年輕商人看到，就用身上所有的金子買走了。」

叔父一聽，驚訝地拔腿就跑，上氣接不上下氣來到河岸，大聲叫道：「快還我金盤子！快還我金盤子！」

一會兒他吐血倒在地上。

侄兒聽到叫聲，拿著金盤回岸時，叔父已經死去了。這是貪慾身亡的故事。

這侄兒就是釋尊，叔父就是提婆達多。

❖會意❖

今世果報宿世所造　知因識果正道守牢

有幸為人莫再胡搞　認真修行西方能到

16 佛陀之笑（六度集經）

善惡之報皆是己造　求神問卜難以改好
不如行善積德及早　免受惡報到處求饒

太上老君在《太上感應篇》說：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」《易　坤卦　文言》載：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」俗語說：「多行不義必自斃。」這是因果報應的實相，善有善報，惡有惡報，機緣成熟，自然來到。要知道「天網恢恢，疏而不漏。」天道慈悲，卻從不放過行惡犯罪的人。因而世人應要隨時修道積德，以免造惡而遭惡報，到時又叫苦連天，還怨天尤人。釋尊在此篇，笑一些不明天律的愚夫，說了這個故事。

從前釋尊住在舍衛國祇園精舍時，有一次到各地巡視，從事教化

聖業。當祂經過一個村鎮時，看到一個老人，拿著魚在街上叫賣，並且很悲傷地號叫說：「啊！老天爺為何那麼不慈悲，竟然殺害我那沒有犯過錯的兒子呢？只要他能活起來，我不賣魚不工作也甘願。」

佛陀聽到老人的話後，竟然露出不常見的笑容。又走了一陣子，看到一隻大豬，絲毫不覺得自己骯髒、醜陋，還奇臭無比，照樣若無其事地走在路上，佛陀也不禁地笑了起來。

阿難看見之後，整整衣冠，立即走到佛陀面前，恭敬施禮後，問說：「世尊今天看到人就笑，似乎不太妥當，又連續笑了兩次，我想一定有其道理。請世尊為我們解說原因，好讓我們明白，以消除大眾的疑念好嗎？」

佛陀說：「阿難！你問得正好。我今天發笑，有三個因緣：第一、我要用那個老人的愚蠢，來教化大家。因為那個老人經常在海上獵殺生靈，沒有一點憐憫心，今嫁禍給兒子，結果釀成傷子的悲痛，

縱使痛哭也無濟於事。第二、古代有一個飛行皇帝，福德兼備，威勢又強，怎奈經常心存驕傲，剛愎自用，所以今世投生為老人，賣魚過日子。第三、無想天人有八十億四千萬年的壽命，卻執著於空相，不能悟及真空，所以一旦享盡天福，就受生為魚，裝在老人的竹籠裡。」

阿難又問：「世尊啊！統治世界的飛行皇帝，福德兼備，也難逃罪孽嗎？」

佛陀回答說：「阿難！禍與福都是無常的。凡是高官顯職，能享受榮華富貴者，只要能夠斷絕無常心態，施恩於眾，就能避免一切禍害；如果誇耀富貴，恣意淫行，縱橫邪道，不久就有罪受。這禍與福，有如影隨形，常跟著我們，自古以來，都是一樣，而且不分貴賤高低。」

接著又說：「我在前世修佛時，有一個鄰居，常常做壞事，禍害

就跟隨他不放。從前每逢吃齋日，就到寺廟去聽經聞法，自然不會碰到災禍。這個鄰居經常欺騙小孩，我來到寺廟後，經常藉機到鄰居那裡講一些道理。後來我日積月累，積了許多功德成佛了。但那個鄰居始終沉迷於鬼術、殺生、女色、酗酒，後來墮入三惡道受盡苦楚。小孩也跟著鄰居後面，飽嚐三惡的苦楚，現在成了骯髒的豬身，嚐到畜生的悲哀，以上是我發笑的因由。」佛說完話後，又以憐憫的眼光，注視一切眾生。

❖ 會意 ❖

修道不正怪天不慈　不行正道必然有失

性命根源本來是無　突造罪業將性染污

17 世代為王（六度集經）

因果自造定業難逃　雖為帝王不能減少
藉假修真明理悟道　修行從己莫怕辛勞

黎山老母在《明燈真經》說：「人生塵世，如夢黃粱。富貴貧賤，因果所定。富貴者，皆是前生勤修所得；貧賤者，多因夙世妄作而來。富貴之人，豐衣飽食，身居華廈，差奴使婢；出門轎車代行，享受前生之福。若能仍舊樂善好施，濟人之困，恤人之急，勤修陰德，廣種福田，功果圓滿，上超先人，下蔭子孫，自己亦可證果祿位。」此生能富貴，前生所積德，今生有福報，當以此福報，經營來生的福慧，才能讓福慧永遠不失。如果因此生得到權勢，以權勢欺壓剝削弱者，將會因此而造惡業，何苦拿自己的福報來陷害自己呢？釋尊在此篇，講了小孩與國王之間的故事，以

提醒我們，不要因擁有富貴權勢而造惡業。

從前在某地有一個小孩，早年喪父，與母親相依為命。小孩每天早晨勤於禮佛，真心修道，不做壞事，仰慕並學習古聖賢，非常孝順母親。

然而該國國王是一個暴君，貪財好色，排斥賢臣，魚肉百姓。有一天，他感受到年老體衰，想到無常變遷，雖身為國王，卻不曾做過好事，死後也許要下地獄。何不趁此時搜刮大量財富，獻給閻羅王，以免死後受苦。於是下令全國百姓，要獻出一切金銀財寶，凡是私藏金銀的人，一律處死。

在三年之間，百姓所有的金銀，全都集中到了王宮，但國王仍然懷疑，是否還有私藏不報的呢？於是他又下令，欺騙百姓說：「凡是能獻給國王些許金錢的人，將論功行賞，將女兒嫁給他，並授予官職。」

小孩聽到這個消息，立即跟母親商量說：「我想起父親過世時，為了獻給閻羅王，我在他嘴巴放了一塊金錢，何不把它拿來獻給國王呢？」

母親生性老實，也表贊同。在慈母的允諾下，小孩就把那塊金錢獻給國王。國王卻嚴格審訊小孩，那金錢的來源。小孩就將實情，一五一十告訴國王。

國王問說：「你父親死去幾年了？」

小孩回答說：「他死去十一年了。」

國王又問：「你父親為何沒將金錢獻給閻羅王呢？」

小孩回答說：「大王，在許多教理中，只有佛的教諭最真實。根據佛的教諭，凡做善事，會有幸福來到；凡做壞事，會有災難降臨。這福禍將如影隨形來到身上，任何人是躲不開的。」

國王聽了小孩的話，長嘆地問說：「果真不能逃避嗎？」

小孩回答說：「是的，不能。人體由地、水、火、風所組成，這四大在命終時，會脫離靈魂而各歸原位，那時，一切物質又有何用呢？因為大王前世廣施仁德，今世投生為國王。倘若今世再施以仁德，恩澤百姓，縱使不能進入悟境，來世再投生為國王是必然的。」

國王聽了小孩的話，若有所悟，於是下令全國，放出人犯，把以前所搜刮的財物，歸還百姓。這小孩就是釋尊的前身。

❖ 會意 ❖

福報善用增長福慧　惡報善用最為可貴
隨緣了業不要後悔　業了願了天堂可歸

18 僅有十年（六度集經）

生命有限必有盡期　趁機修性與惡隔離
萬物皆幻莫要著迷　把握時間悟道明理

明朝時唐伯虎說：「一失足成千古笑，再回頭是百年人。」此句話演變成今日流傳的「一失足成千古恨，再回首是百年身。」這是一句勉勵我們愛惜光陰的話，時光一去不復回。因而對於永不回頭的過去，不能執著不捨；對於轉眼即逝的現在，不可貪取留戀；對於瞬息萬變的未來，不必心存幻想。重要的是當下的機會，要能即時把握，在剎那間取得永恆的成效，因而不能稍有鬆懈。古人有「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」的銘言，警惕我們要好好去運用時間，以免稍縱即逝而遺憾終身。在這短暫的人生中，要如何去有效使用，正是每個人要去學習的課題，釋尊在此篇

故事中，也在提醒我們，要愛惜善用時光。

在古代的拘獵國中，有一棵大樹名叫須沼桓，樹的周圍有五百六十里，樹根有八百四十里，樹高有四千里，樹枝有二千里。這樹有五個面，第一面的果實，做為國王及宮廷的食物，第二面供給百官，第三面供給百姓，第四面供給僧眾及婆羅門，第五面供給鳥獸作食物。其果實巨大，其甜味如蜜。雖然沒有人看守，也不會有人入侵。大家分享果實，都能享有八萬四千歲的壽命。但人們難免寒熱、飢渴、大小便、愛慾、食慾與年老體弱等九種疾病。女人到了五百歲，就要離家結婚。

該國有一位長者，名叫阿離內彌，雖擁有無數財產，但他很清楚，這一切都不能永恆。他體會到人生最快樂的事，就是布施貧困，於是他出家當了和尚，遵守戒律，向賢者求教，成為一位清淨的修士。凡是看到他的人，都非常仰慕他，遵從他的教化。

他說：「人生短暫，世人卻都用心在俗事上，糊裡糊塗地過日子。世事無常，有生必有死，不能永久。生命的快速，猶如草葉上的朝露，瞬間消失；有如水上的泡沫，立刻不見；又如閃電之光，一閃即逝。但無論如何比喻，都難以形容生命的短暫。天天都在白天過了，黑夜來臨中，消失生命，其中眾多的煩憂，怎能讓人長壽呢？屠宰場的羊，一步一步走向死亡，世人的生活，何嘗不是如此呢？高山的流水，如同箭下，我們的生命，在晝夜間奔騰消失，又與此有何不同呢？要趕快奉行正道，獲得來生的安樂才是。」

他的教諭很快傳揚開來，讓人皈依正道。這是釋尊在過去世，以阿離內彌長者的身份修行。

釋尊說完這些話後，又慎重表示說：「連八萬四千歲的壽命，阿離內彌都認為非常短暫，何況現在的人活不到百歲呢？即使能活上百歲，一輩子有三萬六千日，其中有五十年耗費在睡覺休息，幼兒期

十年，生病十年，憂慮雜事二十年，除去這些，自己真正能享有的時間，只不過剩下十年而已，匆促一生，難道不是很短暫嗎？」當釋尊解說人生的現象，一群修行者聽了之後，無不欣然同意，十分敬佩。

❖會 意❖

時光快如過隙之駒　人生有如來世遊旅
認真生活莫要憂慮　淨化心靈自可安居

19 波斯匿王（生經）

前世今生業力舞臺　既造前因後果必來
明理實修排除障礙　清淨心性遠離災害

因果報應之事，造因於不知不覺，結果於事實顯現，在因變成果的過程中，從來是不曾停止的，但世人不能覺醒，認為事實來得太突然，還以為上天有失公平。其實天道至公，是人心太偏，自己誤認為自己的看法才是對的，當遭受業報時，還是不服氣。因而業果成熟，報應來臨時，常是難以適應，只得心不甘情不願地接受惡報，甚而業上加業，終致難以了業。釋尊在此篇宣講，波斯匿王與其四位將軍的因果故事。

當時釋尊在祇園精舍，有一天早上，祂披著外衣進城去托鉢。正遇波斯匿王命令四位將軍，帶兵準備去攻打鄰近的小國。這四位將軍

看到佛陀帶領僧眾走過來，就趕到祂的面前，向祂禮拜三次，之後坐在一旁。

佛陀問他們說：「你們要上哪裡去啊？」

四位將軍聽到佛陀問話，就回答說：「我們奉波斯匿王的命令，率軍要去攻打鄰近的小國。佛陀啊！我們為國王賣命，要到遠方去作戰了。」

佛陀說：「這是好事，你們都要向國王報恩，接受食祿，生活安定，捨命為公，乃是臣下該做的事情。不僅今生如此，你們在過去世，也曾經為主人效命的。」

佛陀於是向四位將軍，說他們過去世的事情：在漫長的過去世裡，沙竭國有一個鳥集園，住有八萬隻大小鳥兒。鳥王之妻懷孕，她愛吃酸物，又想吃柔軟的鹿王肉。有一天，她稟告鳥王說：「倘若吃不到鹿王肉，我只有死路一條了。」

不料，該國的國王也想吃鹿王肉，所以就招募獵師，捕捉鹿王。

烏王聽見鹿王的聲音，就召集一群烏兒說：「國王已將鹿王逮捕，關在後花園中，你們誰敢前往，取鹿王肉來給我。」

在烏群中，有四隻烏走向前來，發誓說：「我們一定能夠捨命完成任務。」

烏王非常高興，就派那四隻烏前去。四隻烏費盡心機，經常偷看國王的後園，好不容易得到同伴的協助，才取得鹿王肉。不料卻被護衛們看見了，就下令老鷹去追逐，終於被逮捕，帶到國王面前。

國王很憤怒地責罵牠們，說：「你們為何多次來侵犯我的領域？」

烏兒說：「大王，請您赦免我們，我們不敢故意侵犯您的領域，因為我們烏王的妃子懷孕，想吃柔軟的鹿王肉。我們奉主人之命，不顧性命，才來竊視國王的庭園。」

國王聽了之後，也覺得這些鳥蠻有義氣，為了主人的命令，也會盡力而為，在感動之餘，就下令：「我原諒你們的罪，鼓勵你們的忠義，也允許你們自由出入我的地方，不受拘束。」

佛陀對這四位將軍說：「當時的四隻鳥，就是你們四位將軍。烏王就是波斯匿王，奉命去征討別國，平安回來的情形，和當時是一樣的。」然後祝福他們上路出征。

會意

因果未了連綿不斷　遭遇惡報令人心酸
若能修道心念能轉　必有善緣登上法船

20 王子的肉（雜寶藏經）

捨己為人可敬其德　天助人助必有所得
誠心盡力完成己責　同心協力共慶歡樂

老子在《道德經》第十三章說：「貴以身為天下者，可以寄天下；愛以身為天下者，可以託天下。」身為一國的國君，或者一個團體的領導者，如果只利益己身而不照顧他人，必然生出敗象；如果能以己身為國家或團體付出，不去計較自己的成敗得失，將會感動眾人，因而受到眾人的愛戴與擁護，這是必然的。釋尊在此篇舉王子為了完成復國大事，犧牲自己，感動天神，幫助他復國。

從前有一個大國國王，生了六位王子，他們各自統治一個小國。有一名叫羅猴求的大臣，企圖謀反，後來殺死國王和其他五位王子。

當第六王子要被殺害時，鬼神出來警告他說：「你的父王和五位兄長，都被羅猴求所殺害，現在毒劍將要刺到你身上了。」

六王子乍聽之後，急忙回宮，夫人看到王子滿臉愁容，在多方的尋問之下，王子只好將實情告訴夫人。經過夫妻商量之後，決心帶一個孩子離開國境，奔往他國。他們準備七天的糧食，才離開都城。由於情況危急，一時緊張卻走錯了路，結果十幾天還未達目的地。此時糧食已經吃完，如果繼續下去，必然死路一條。王子經過思慮後，決定先殺死一人，用來維持其他兩人的生命。想到這裡，突然拔劍想要殺死夫人。此時，王子立即擋住父王的手，哭泣為母親求命，並願意以己身來代替母親。

父王聽了之後，轉身要來殺王子，王子趕緊對父王說：「父王如果將我殺死，肉體必會腐爛，臭氣沖天，無法維持到目的地。您只要將我的肉切下，一塊一塊吃下去就可以了。」

六王子每天割下一塊兒子的肉，使他們三人能繼續往前行，但還沒走出荒山野林，王子身上的肉只剩下三塊了。王子說：「你們吃掉我兩塊肉，其餘一塊肉留給我吃。」父母只好吃掉王子的兩塊肉，之後含淚離開王子。

這情況震動了帝釋宮殿，帝釋立刻變成一條飢餓的狼，走近王子，猛叫要吃掉那塊肉。王子心想：「即使我吃掉這塊肉，也是死路一條，不如把這塊肉送給狼吃，也許能夠幫忙牠。」他下定決心，大方地將最後一塊肉送給狼吃。

帝釋又變化成一個漢子，問王子說：「你割下肉給父母吃，難道不後悔嗎？」

王子毅然回答說：「我一點也不後悔。」

漢子說：「你現在碰到極端的痛苦，雖然嘴裡說不後悔，可真讓人難以相信。」

王子說：「如果自己沒有後悔，身體就立即恢復原狀；如果有後悔，站立時就立刻死去。」

王子說完話，他的身體立刻恢復原狀，和以前沒有兩樣。帝釋將六王子夫婦和孩子一起叫來，讚賞一番。迎接六王子夫婦投奔的國王，對於他們親子的表現，非常感動，乃慷慨提供軍隊，如願以償返回自己的國家。

那位捨肉的王子，就是釋尊，王子的父母親，就是釋尊的父母親。

會意

捨身取義可得萬利　犧牲小我可歌可泣

完成大我皆大歡喜　成就他人成就自己

21 長者興孝（雜寶藏經）

家有一老如有一寶　傳宗接代自己會老
不孝父母逆子自找　以身作則一切會好

孔子在《孝經》說：「夫孝，德之本也，教之所由生。」又說：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也；立身行道，揚名後世，以顯父母，孝之終也。」社會祥和，從孝道做起。釋尊在此篇說「長者興孝」的故事。

從前在波斯棇國住著一對窮人夫婦，他生了一個兒子，兒子卻生了許多兒女，生活在窮苦當中，加上世事不安，迫使他將年老的父母活埋地下，以便盡力養育這群子女。

附近的人不見他的父母，有人忍不住問他的兒子，不料，這個窮

兒子回答得很坦白，說：「雙親年老力衰，不能幫忙幹活，乾脆將他們活埋了，把他們的糧食，用來養育子女。」這個惡習在多年相傳之下，卻成為波斯榇國的國法。

當時有一位長者，想要消除這項惡習，他先讓父母親學習經論，到了要活埋的年紀時，就建造地下室，讓父親住在裡面，早晚供養飲食，以盡孝養之責。這個做法顯然是違反國法的。

有一天，天神被長者的孝行所感動，很讚賞長者決心改變惡習的行為。為了想跟長者做一次長談，於是出現在長者的面前。天神說：「我是為你著想，才來跟你聊天，以便完成你的心願。我將對國王提出四個問題，如果國王在七天內，不能得到滿意的回答，國王的頭顱將被割成七塊。你只要如此回答即可。」於是將問題及答案告訴長者。

這四個問題是：一、最大的財寶是什麼？二、最大的快樂是什

麼？三、最大的趣味是什麼？四、最長壽的是什麼？

國王聽了之後，即下令全國，只要能回答這些問題，將滿足他任何的願望。於是長者依天神的指示，替國王答道：「一、正信是最大的財寶。二、正法是最大的快樂。三、說實話是最大的趣味。四、智慧是最長壽者。」

天神很滿意這些答案，因而將國王從危難中解救出來。國王非常高興，問長者說：「這是誰告訴你的？」

長者回答說：「這是家父告訴我的。」

國王又問：「家父現在哪裡？」

長者回答說：「因家父年紀大了，依國法規定，他要活埋，但我卻將他置於地下室奉養。父母親恩重如山，養育之恩深似海，我不忍心將他活埋。」

國王說：「既然如此，你有什麼祈求嗎？」

長者說：「我不再祈求什麼，只盼望大王，能將活埋父母的惡法取消，這是我唯一的心願。」

國王答應長者的願望，並公布法令，凡是不孝順父母的人，都必須接受嚴厲的懲罰。從此由於長者的孝道作風，才使這長久以來的惡法廢除，街頭巷尾才能看到老人們的身影。這位長者，就是現今的釋尊。

會意

父母養育恩德深廣　知恩能報家道興旺
家庭和樂一家舒爽　孝道傳家後嗣大壯

22 鸚鵡說法（雜寶藏經）

莫謂行惡無人知曉　鸚鵡說法其情實妙
感悟國王行善惡消　萬物皆師誠心受教

《大學》載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而後有定，定而后能靜，靜而后能安，安而後能慮，慮而後能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」人心本與道相合，只因累世來積了不少習氣，致使離道愈來愈遠，使得障礙愈來愈多，命運愈來愈差。因而要從修道來找回本性的光明，讓本具的功德自然流露，必然有所得，實至名歸，可回歸正道。

《大學》又載：「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。其本亂，而末治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。」全國上下，各

就各位，修好自己的品德，做好自己的本份，家庭自然安定，社會自然和樂，國家自然太平，這都要從自己本身修起，然後影響家庭、社會、國家，循序漸進，不可本末倒置。釋尊在此篇，以「鸚鵡說法」，來點出國家安定，要由全國上下都做好自己。

從前在迦尸國，國王名叫惡受，他治理國家非常殘暴，虐待百姓，可說人天共怒，使得百姓怨聲載道。當時在森林裡，住有一隻鸚鵡，獲知惡受王的諸多醜事，想要去勸他勵行善政。於是振起翅膀，飛到宮廷的禁園，停在一棵樹枝上。此時，國王夫人正率領一群女僕，在園中散步。鸚鵡趁機數落國王的惡政，王妃聽了非常生氣，於是下令逮捕鸚鵡。

不料鸚鵡一點也不怕，牠悠然地被捕，送到國王面前，將鸚鵡所說的話，詳細告訴國王。國王問說：「鸚鵡啊！你為何要罵我呢？我有什麼不對呢？」

鸚鵡說：「你有七項不法的行為：第一、貪戀女色，忽視貞操。第二、飲酒作樂，不理國政。第三、拘泥於勝負，不關心禮教。第四、遊獵殺生，缺乏慈悲心。第五、任意罵人，口無擇言。第六、處罰賦役，違背常法。第七、霸佔民間財產。以上七項，是與國王自身安危有關。還有三項事情，會打擊國運。」

國王問說：「是哪三項呢？」

鸚鵡回答說：「第一、愛聽甜言蜜語，親近小人。第二、遠離聖賢，忠言逆耳。第三、愛好侵略鄰國，不知培養民力。如果不肯拋棄這三件事，國家的命運將危在旦夕。國王要像橋樑一樣，載度萬民；要像秤子一樣，不論親疏，一視同仁；要像道路一樣，勇敢順著聖賢的足跡前進；要像太陽一樣，光輝普照人間；要像月亮一樣，給予萬物清涼的感覺；要像父母一樣，憐愛天下百姓；要像天一樣，覆蓋一切萬物；要像大地一樣，載負世上萬物；要像火一樣，為萬民燒盡

罪惡；要像水一樣，灌溉四方。國王必須用十善道，來教化百姓才好。」

在鸚鵡熱忱的建議下，國王如大夢初醒，對於過去的惡行，感到非常羞愧，並聽從鸚鵡的教化，尊牠為師，步入正道，推行廉明的政治。從此，國內的風俗與教化大大改善。往日的昭彰惡名，自然消失於無形，夫人與臣子均對國王忠心耿耿，盡力輔導國事。因此，天下百姓無不歡天喜地，樂見國運的興隆。

這隻鸚鵡，就是釋尊的前身。

會意

一國之主以身作則　上行下效將惡絕隔

將國治好無量功德　放下身段能捨則捨

23 猿猴說法（雜寶藏經）

名利愛情世人所困　滿足慾望卻亂大倫
雖爲國王被慾所捆　猿猴說法令其回穩

呂祖在《學庸淺言新註》中說：「所謂致其知在格其物者，心有所貪慾而性辟焉，心有所瞋忿而性塞焉，心有所癡奢而性蕩焉，心有所愛妄而性遷焉。」心是一切的主宰，是成佛作魔的主角。心性光明，在世可享清福，出世可成聖佛；心性污染，在世煩惱憂愁，出世為妖魔鬼怪。釋尊在此篇，藉著「猿猴說法」的故事，啟示我們，修行要從戒除貪瞋癡愛著手。

從前，在迦尸國的滿面王時代，鄰國的比提醯國境內，住著一個美麗的妓女。當時兩國互相仇恨，彼此水火不容。滿面王受到心懷不

執的大臣慫恿，燃起了慾念，要娶此妓女。經過多次磋商，比提醯國王正好利用這機會，要置滿面王於死地，於是勸勉妓女，對滿面王使出渾身解數，使他神魂顛倒，她果然承諾了。

經過四、五天，比提醯國舉行盛大的祭典，妓女以此為藉口，返回祖國省親。等到祭典結束，她仍然沒有回到迦尸國，使得滿面王望穿秋水，雖經過幾次的催促，比提醯國也答應送來，但始終不見人影，使得滿面王心慌意亂。滿面王在萬分痛苦之下，決定率領幾位隨從，到比提醯國責問，但隨從人員努力勸阻，怎奈國王為情所困，始終不肯聽。

在這個時候，仙山裡住著一隻猴王，剛死了妻子，續娶一隻雌猿。然而這隻雌猿，一直都是群猴共享的異性，因此其他的猴子看到猴王專制，獨佔大家共有的異性，於是群起反對。猴王知道形勢對自己不利，不得不帶著續娶的新娘，逃到迦尸國，來到滿面王的城中。

雖然如此，群猴也不放過牠，一直追到滿面王的城中，破壞城牆，騷擾家屋，到處胡作非為，迫使滿面王出面，勸告猴王，乾脆把新婚的妻子送回猴巢去，不娶也罷。

猴王說：「國王啊！我的原配去世，現在沒有妻子，我怎能放棄她呢？」

滿面王說：「牠們把我的國家，搞得雞犬不寧，你還是聽我的吧！」

猴王問說：「娶了後妻，會增添許多麻煩嗎？」

滿面王說：「那是當然啦！」

在彼此一問一答中，滿面王仍然堅持己見，最後，猴王反而聲色俱厲地對滿面王說：「大王宮中有八萬四千位如花似玉的夫人，大王不肯憐愛她們，反而不顧一切，去追求比提醯國的妓女。我只是死了一個妻子，才不得已娶了後妻，但你還說不必如此。所有的百姓，為

了國王都能奉公守法，勤勉做事。但國王卻為了一個妓女，而神魂顛倒，似乎不理會自己的百姓。大王啊！淫慾之事苦多樂少，你就如同手中拿著火把，逆風而行，愚癡的人不知放下火把，必然帶來燒身的災禍。慾望是不乾淨的，如同糞尿一樣。慾望如同鹽水，口渴的人愈喝愈渴。貪慾太多，不知適可而止，終會家破人亡，大意不得啊！」

這故事中的猴王，就是現在的釋尊，滿面王就是阿難陀，妓女就是孫陀利。（阿難陀：釋尊的堂弟；孫陀利：阿難陀的妻子）

❖會意❖

修養身心先從守戒　心靈淨化一切有解

貪瞋癡愛減少一些　走向正道遠離惡邪

24 寡慾多福（雜寶藏經）

利慾薰心真理難明　寡慾多福心靈清淨

被慾所縛心難安寧　除慾解脫回歸本性

呂祖在《學庸淺言新註》中說：「故聖人慎心物於隱微之間者，心物未動也。雖未動而持之一慎，則心物終無矣。心物終無，則至性常皓；至性常皓，則即復性初也。」這就是聖人具有的智慧境界，能覺察心物於機先，所以不會造惡。賢人與聖人的差別，在於他未能察心物於機先，使得心物產生了身物，障礙智慧，幸好還能察覺身物於當前，驅身物於昭著，所以祂又說：「身物昭著，莫不自染己心焉，故賢人驅身物於昭著者，以其心物未慎於隱微也。心物弗慎於未動之間，貪、瞋、癡、愛遂熾焉，而現於言行矣，此謂之身物昭著者也。」

世人的煩惱，起自於心念的污染，能污染心念的心物，就是貪慾、瞋恚、愚癡、情愛，這些都是世人常有的習性，如果不加以探究，還以為是世人與生俱來的東西，不知道這些心物，是後天的沾染，破壞我們幸福最多，害我們命運最慘的東西。所以自古以來，聖佛仙真對世人的教化，莫不以淨化心性為主旨，所以呂祖又說：「故驅身物者，即曰覺心源也。心者易動，深恐始勤終懈，是病焉，則身物復昭著矣，如能始終覺心，則亦漸趨於覺性矣。」釋尊在這篇故事中，啟發我們，貪慾將讓我們失去許多的幸福，造成更多的災難。

從前，在舍衛國中，住有一位商人的頭目，名叫比舍伽。有一天，他率領了五百個商人，出海去尋寶。在海上一帆風順，很快地就抵達目的地。他們採集了許多的金銀財寶，搬回到船上來。

由於寶物實在太多，而慾望卻又無限上增。眼看整艘船裝滿了金銀財寶，但仍不斷繼續增加，使得狀況十分危險。於是，比舍伽趕緊

警告大家說：「慾望適可而止，如果不減輕載重，恐怕都要跟寶物同歸於盡了。」

可是那些被慾望沖昏頭的同伴，眼中只看到金銀財寶，根本聽不進去頭目的警告，一直把寶物搬到船上。等到船已開動，到了海中，頭目發現情況嚴重，已有沉船的危險，於是當機立斷，下令把部份的財寶丟到海裡，直到可以安全行駛為止。

海神發覺比舍伽為了一行人的安全，機智過人，不顧一切將罕見的寶物，投到海裡，十分感動，就把投到海裡的寶物聚集在一塊，等待他們上岸時，再送還給比舍伽。

這些莫名其妙的商人，竟然沉迷於投到海裡的寶物，念念不忘，心生煩惱。比舍伽看到他們的愚癡苦惱，乃起了憐憫之心，就把海神送回的寶物，分贈給他們。

後來，比舍伽信奉佛道，努力修行，而獲得神通力。五百位商人

目睹此狀，才覺悟貪慾害人不淺，真正的寶物存在正道中，於是他們也依法修行，終於也獲得神通。

比舍伽就是現在的釋尊，五百商人就是五百尼乾子（外道的苦行者）。

會意

貪瞋癡愛人間四害　不知隔離必成障礙

深明其理從心去改　若不去除幸福必理

25 真正小偷（雜阿含經）

不守戒律真正小偷　盜意妄爲缺德行醜
不知淨心攀緣鄙陋　心賊不滅即是盜寇

依據《涅槃經》卷廿三所載：「六大賊者，即外六塵。菩薩摩訶薩觀此六塵，如六大賊。何以故？能賊一切諸善法故。」佛家以色、聲、香、味、觸、法等六種塵境，稱為外六塵，比喻為六賊，因為能以人身上的眼、耳、鼻、舌、身、意等六根為媒介，來擾亂世人的身心，使人失去智慧、定力等善法。由於眾生經常處於無明黑暗之中，故六賊得以乘黑暗之虛而入，劫掠眾生性中的善法。如果眾生不修道淨化心靈，智慧被蒙蔽，這六賊必然在我們身上猖狂，掠奪我們的能量。

真正的聖佛，在自己的心中；真正的妖魔，也是在自己的心中。煩惱

菩提，都是此心性的作用。所以達摩大師在《悟性論》說：「修道人不外求道，何以故？知心是道；若得心時，無心可得；若得道時，無道可得。若言將心求道得者，皆名邪見。迷時有佛有法，悟無佛無法，何以故？悟即是佛法。」當覺悟時，心中的邪見、小偷都不見了，顯現出平常心，無憂無慮，自由自在，這就是修道有成。釋尊在此篇故事中，說明真正的小偷，是己心所為。

某一年，釋尊住在舍衛國的祇園精舍。當時，拘薩羅國有一個地方的叢林裡，有一位修行人，罹患了眼疾。

經過醫生診斷後說：「可用蓮花池邊的蓮花香，吹襲患處，自然可以痊癒。」

既然是這樣，他立刻來到附近，一處蓮花池的岸邊，找個座位，迎著風向，迎受紅蓮的花香。

不料，蓮池主人是一位神仙，他怒氣沖沖地走了過來，說：「為

何不跟我說一聲，就偷聞蓮花的香味呢？你簡直是一個小偷。」

修行人回答說：「既不摘，也不拿，在遠處聞香氣，為什麼說我是小偷呢？」

蓮花主人說：「既不曾要求，也不曾得到允許，默默地聞香，這才是真小偷。」

當他們正在一問一答爭論時，有一個漢子，偷偷潛入池塘裡，在池裡轉了一圈，抱著一大堆蓮花和蓮根，不聲不響地溜之大吉。然而池塘主人，對於這種情形，毫無怨言。修行人問他：「摘蓮花，又拔蓮根，不斥責那個漢子，為什麼反而來指責我呢？」

池塘主人回答說：「黑衣弄髒了，人們不覺得嚴重；如果白衣被弄髒了，人們立刻睜眼注目。剛才那個漢子是壞蛋，好像黑衣被弄髒了。你是清淨的好人，稍有髒污立刻可見。」

修行人聽了之後，非常高興地說：「多謝！多謝！請您時時給我

指正教導，我將隨時候教。」

池塘主人回答說：「我不是你的奴隸，不能站在你身旁，隨時教導你，自己事情自己處理。」

修行人聽了池塘主人的話之後，滿臉笑容地走進叢林，專心修行，終於大徹大悟。

❖會意❖

無盡道法皆從心修　追逐外相即是妄求
此法不成令人心憂　回心向道灑脫自由

26 弘法治病（中阿含經）

災病之來皆是業報　行功積德消業最好
甘願受報不發牢騷　弘法利生虔誠修道

老子在《道德經》第七十一章說：「知，不知，上。不知，知，病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病。」這是在說明，已經悟道明理的人，卻不自以為悟道明理而自負、自是、自伐、自誇，大智若愚，才是上等智慧的人。還沒悟道明理，卻自以為已經悟道明理，其實是一種病態。唯有知道病態產生因由，而且能努力防止或去除的人，才能夠避免病態的發生。聖人之所以不會犯下這種錯誤的病態，是因為他能明白這些病態，並且不使這些病態發生。凡人沒有聖人的智慧，經常自以為是，自我感覺良好，卻未能真正面對問題去解決，最後還是積累許多的問題，讓自

己傷腦筋，造成日後的煩惱，更給自己增添無明，繼續沉淪於苦海，難以出離。

如今想要修行，必須面對事實，不可以為入道修行，就是進入成佛的保證班，這只是修行的開始，當要針對自己所積的不良習性，好好地檢討改進，以能完全淨化心靈為目標，絕對不可只在道場上爭名位，錯認取得最高的職位，就能得到最高的品位。修行重點在修心，心淨即是佛，誰都可成佛，因佛是自己的本來面目，不必向外求。釋尊在這篇，以「弘法治病」為題，來啟發修道人，必須將自己的心病治好，身心自然可以復原。

當釋尊住在祇園精舍時，有一次，須達長者罹患重疾，陷入了彌留狀態。長者吩咐家僕說：「你現在去晉見佛陀，代我向釋尊禮拜並問候。然後，再去向舍利弗禮拜並問候，而且稟告說：『我家主人近日患重大疾病，陷入危急狀態。主人一直想來探望您，但因病無法前來。』我請求您大發慈悲，光臨主人家中好嗎？」

釋尊聽見僕傭所說的話，回顧舍利弗，舍利弗默默地接受了。僕傭知道釋尊與舍利弗不置一詞，即表示接受主人的請求，僕傭致謝後離去。

隔天早晨，舍利弗披上袈裟，托著鐵缽走訪須達長者。長者老遠就看到聖者向家中走來，就想起床出來迎接，舍利弗扶止他，讓他在床上休息，並問說：「長者啊！你的病況怎樣呢？覺得很難過嗎？飲食正常嗎？」

長者說：「勞駕您來，十分抱歉。我無法飲食，病勢也逐漸加重。」

舍利弗說：「長者啊！你不必憂慮，你是一位正信的居士，相信釋尊的教誨，無疑能解脫痛苦，獲得快樂。因為你已經得到初禪的悟境，常能獲得更深一步的體悟。那些作惡多端，不願多聞，毫無慈悲心，且具邪見與惡見的惡徒，死後將墮地獄。而你適得其反，既願

多聞，又常布施，具有正確的悟境、見解和智慧，為什麼有後顧之憂呢？你必能免除病痛，得到更高的悟境。」

長者聽完舍利弗的慰藉，心情才安定下來，病情也復原了。因此，他起床向舍利弗禮拜，讚歎說：「我聆聽聖者的教化之後，痛苦竟然消失，令我舒暢愉悅。聖人啊！衷心感激您的慈悲教化。」

長者後來供養許多佳饌，另設精舍，熱心聽法，信仰更為虔誠。

會意

煩惱疲勞導致生病　修道修心淨化心靈
撥雲見日可見光明　除妄顯真可見佛性

27 失戀修士（法句譬喻經）

心存愛慾難以修道　心中有物障道困擾
美女腐爛長相不好　執相修行道根難牢

呂祖在《學庸淺言新註》中說：「是故君子慎心物於隱微，遏意惡於動機。故心物自蔽，身物自染。格心物者，復性初也；驅身物者，覺心源也。性心身者，一貫也，三者之不可離，猶植根本之不可分矣。性心居內，曰自覺焉；身行著外，曰覺人焉。故內聖外王之功，豈可缺一哉？心物滋蔓，莫不自蔽己性焉。」人人本具佛的智慧，由於心物滋蔓而自蔽，才使得智慧的光明無法發揮，智慧的能量無法圓滿人事物。然而世人追逐外相，須要更多的名利愛情，來豐富自己的人生，以為如此才是幸福，豈知不能善用名利愛情，卻給自己帶來更多的困惑與煩惱，讓這些東西來糾

纏自己，因而不得自在瀟灑，作繭自縛，何來快樂？釋尊在此篇所說的故事，舉一年輕失戀的修士，讓他徹底明白人間的無常。

當釋尊住在祇園精舍的時候，有一位年輕的修行人，正在往舍衛城托鉢的途中，遇見一個漂亮的女孩，立刻動了愛戀之心。他因相思而得病，夜夜難熬，終日不思飲食，臉色非常憔悴，輾轉於床上，同修們都前來探病。

這個年輕的修士就把他的情形，向同修們透露。同修們都很同情他的失戀，卻都幫不上忙，只能盡力地安慰他。可惜，失戀的修士實在聽不進去，他們的好言相勸。經過大家一番的商量，表示需要向釋尊稟告。於是帶著失戀的人，去向釋尊稟告。

釋尊知道實情之後，出人意外地說：「你的願望不難實現，你不必憂慮，我一定幫你的忙，你好好吃飯去吧！」

當然大家都很詫異佛陀的做法，尤其那位年輕的修士，更覺得心

花怒放。只見他精神為之一振，吃得津津有味，跟隨釋尊離開祇園精舍，前往舍衛城。

釋尊率領一群弟子，到那位美女家中。大家一抵她的家門，就聽到悲哀的哭聲，因那美女三天前就死了。因父母眷愛她，不忍埋葬，致屍體發出臭味，慘不忍睹。

釋尊回顧那位年輕的修士，對他說：「你所迷戀的那位姑娘，現在已成這個模樣。你應當要知道，萬物無常，生滅變化，瞬息萬變。唯有愚昧者只看外表，不知真實，才會痛苦自傷。」

當下釋尊又作一首偈語說：「眼看美色心迷惑，對於無常卻不知。愚者見表不知真，其實外表不是真。淫樂經常毀自己，無異作繭以自縛。智者能當機立斷，勇於消除一切苦。心如果縱情放逸，置身淫樂無清淨。沉溺恩愛的親情，無異是自造牢獄。內心應該早覺悟，斷絕世上諸淫慾。藉此解除諸邪慾，好好斷絕生死苦。」

年輕的修士目睹少女腐爛的屍體，又聽到釋尊誠摯慎重的說法，生起了悔悟心，向釋尊禮拜，以表示懺悔謝罪，隨後跟釋尊回到精舍，繼續努力修行，後來證得阿羅漢果。

❖會意❖

色不迷人是人自迷　美色雖好終必分離
藉境修心淨化自己　人生無常須明真諦

28 因人說法（大莊嚴論經）

因材施教必然有效　因勢利導必知妙竅
錯用方法不是良藥　隨緣說法道理明瞭

孔子在《中庸》中說：「天下之達道五，所以行之者三；曰：君臣也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也，五者，天下之達道也；知仁勇三者，天下之達德也，所以行之者，一也。或生而知之，或學而知之，或困而知之，及其知之，一也。或安而行之，或利而行之，或勉強而行之，及其成功，一也。」大道在人身的功能很大，只要能以誠心實踐大道，自然為人君能仁，為人臣能敬；為人父能慈，為人子能孝；為人夫能義，為人婦能從；為人朋友，能守信用。這五達道及三達德，能做到圓滿，家庭自然祥和，國泰民安。針對這些，世人要自我反省，有所缺失，

缺少的部分，必要全力改進去彌補，才能讓自己獲得幸福的生活。

孔子又說：「凡事豫則立，不豫則廢；言前定，則不跲；事前定，則不困；行前定，則不疚；道前定，則不窮。」做任何事情，事前要做足準備，才能在事中從容面對，否則遇事慌張，處事緊張，過後囂張，最後一事無成，浪費寶貴的人生。孔子在教育學生，總是因材施教，因而能獲得良好的效果。釋尊教化弟子，以隨緣教化，因勢利導，因而在此篇的故事，說明「因人說法」的重要性。

有一年，釋尊住在祇園精舍。目犍連尊者有兩個弟子，跟隨師父修行多年，奈何一直都沒能開悟。有一次，舍利弗問目犍連說：「您的兩位高徒開悟了嗎？」

目犍連說：「沒有，他們修行了很久，至今還沒能開悟，我也感到困惱。」

舍利弗問說：「您是如何來教導他們呢？」

目犍連回答說：「我教其中一位不淨觀，使他能遠離執著；而教另一位數息觀，使他能統一精神。但不知為什麼效果不佳？」

舍利弗又問說：「他們出家前是做什麼行業呢？」

目犍連回答說：「修行不淨觀那位，原來是位礦工；修行數息觀那位，原來是經營洗衣店。」

舍利弗思考片刻後，說：「由於您不能因人說法，不論怎樣盡力教導，也沒有效果。礦工常用風箱，您應該教他數息觀；經營洗衣店，是要把東西洗乾淨，應該要教他不淨觀。如此他們才容易明白，由於您的教法不好，導致他們一直未能開悟。」

目犍連被舍利弗一提醒，也注意到教法的問題，於是採用舍利弗的建議，指導兩位弟子精進修學，不久就證得羅漢果位。於是，兩位弟子合聲唱偈，讚嘆舍利弗說：「智慧第一舍利弗，根據昔日所行業，竭力開導我智慧，置身自己的境界，才能迅速開智慧。不能因習

了舊業，猶如魚兒行陸地。我常蹲在河水邊，把衣服洗得白淨，洗後猶如白頭髮，情況如修不淨觀。礦冶工常吹風箱，隨風吐息如數息。如此易於學吐納，正可學習數息觀。速成不淨與數息，功歸舍利弗尊者。」

佛法八萬四千法門，要能因材施教，因人說法，才能有效教導弟子。不同的根器，適合不同的教法，否則就會徒勞無功。

❖ 會意 ❖

處理事情圓滿最好　心性本源淨化要早

速找明師尋找妙道　莫要攀緣心性守牢

29 修道類別（增一阿含經）

累世牽扯因緣各別　因緣障道宿世堆疊
對症下藥必然有解　修行之要了願了業

孔子在《中庸》說：「誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也；誠之者，擇善而固執之者也。博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之。有弗學，學之弗能弗措也；有弗問，問之弗知弗措也；有弗思，思之弗得弗措也；有弗辨，辨之弗明弗措也；有弗行，行之弗篤弗措也。人一能之，己百之；人十能之，己千之。果能此道矣，雖愚必明，雖柔必強。」勤能補拙，是修學非常重要的功夫，因而平時要努力於一門深入，對於有障礙不明白之處，當要用心學習，以求通透。釋尊在此篇，說明修道人的層次，知道目前的程度，當盡力於修正。

當釋尊在祇園精舍弘法時，有一天，聚集一群弟子，向他們宣說，修道的人有五種類別，祂藉著五類戰士，來比喻修道人的情況：

第一、修道者到他地去修行時，一看到當地美麗的姑娘，立刻情慾難忍，那就很難再進一步，去談論修行或精進的初衷與壯志了，立刻脫下修行的三衣，忘記修佛的戒律，再度回到現實生活的享受與俗人的生活。這種修道人有如戰場的戰士，看到塵土漫天飛颺，就恐懼脫逃一樣。

第二、修道者穿著三衣拿著一缽，威風凜凜地到當地去托缽，一見如花似玉的美女，雖然暫時無動於衷，一旦親蜜交談幾句以後，就厭惡佛教的教理或苦修的計劃，捨戒還俗。這種修道人有如戰士，當看到瀰漫的塵土，還不吃驚，一旦看到敵人的旗幟，心生恐慌而迅速逃跑一樣。

第三、修道者前往他地修行，途中遇到美女，即使乍見或交談，

還不致於動情，一旦握了她的手，立刻就動情，丟棄三衣一鉢，重返紅塵。這種修道人有如戰士，雖然看到塵土與敵人的旗幟不害怕，一旦看到弓箭，才驚慌逃跑一樣。

第四、在修道的弟子當中，有人穿著三衣持著鉢，前往他地去托鉢，途中遇見美女，交談幾句又握她的手，縱使心中熱情澎湃，也仍舊慇懃修行，不但沒有丟棄三衣一鉢，也沒有還俗。這種修道人猶如戰場上的勇士，直到首級被割下，也不曾從敵陣退怯逃跑。

第五、在修道的弟子中，在前往他地去托鉢，有人在途中遇到美女，即使相互交談、握手，此時，他觀想美女，視她為不乾淨的東西，致使他心中非常清楚，明白她亮麗的外表，只是將體內的不淨部分掩蓋，不為所動。這種修道人，就如同戰場上的勇士，不怕敵人眾多，雖然戰死也要衝鋒陷陣。

當分析這些情況之後，佛陀說：「在我的許多門徒中，當然有這

些情況的修道者。但只有第五類的修道人，才能在肉體的引誘下，脫離色慾，體會凡所有相都是虛妄的道理，不致於改變初衷，直達悟境。情慾是困擾心境的惡魔，貪慾是阻塞前往悟境、屢棄屢現的大障礙。因此，諸位為了成就菩提大道，縱使喪失生命，也必須要以百折不回的心，衝破情慾大關。」

諸弟子聽了佛陀的教化，增加許多信心，均表示要依據教理修行。

❖會意❖

明理實修不可妄求　淨化心性遠離惑誘

知己所障依理而修　妄想執著不可繫留

30 獅子將軍（無言童子經）

謹言慎行修道殷勤　言不及義誇張驕矜
修道之人十惡嚴禁　淨化心性時處精進

孔子在《中庸》說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」當人的心性淨化如赤子時，道與人是相合的，隨著年齡的增長，元神漸漸式微，識神漸漸增盛，慢慢取元神而代之主事，因而意識心起了作用，有了自己的個性，私心取代了公心，與大道漸行漸遠，從此流落於生死苦海之中。

因此，孔子在《中庸》又指導我們回歸正道的方法，他說：「庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉，有餘不敢盡。言顧行，行顧言，君子胡不慥慥爾。」平時謹言慎行，是修身養性的好方法。世人會犯罪造

業，都在平時的生活中，只要言行有所偏差，自己又疏於檢點改進，錯誤的第一步不知停止，將走上不歸路了。釋尊在此篇，講獅子將軍兒子的故事，勉勵修士對於言行要謹慎。

有一年，釋尊住在靈鷲山弘法。該國有一位獅子將軍，他的妻子懷了男胎，在出生的前幾天，突然從寂靜的空中，傳來巨大的聲響，似乎在跟胎兒說：「你要心向正直，心思經典，不要在乎世俗的言談，修持方便與度世的方法，少說話、棄俗事、行正義，不可花言巧語。」

過了幾天，胎兒平安地生下來了。但他卻沒有叫出聲音，長相也非常奇特，使得父母非常耽心。還好，到了第七天，他的容貌才變成一個可愛的嬰孩。有一天，獅子將軍的好友來訪，忍不住注視小孩的長相，卻坦率地說：「將軍，這個孩子很可惜，長相雖然很好，卻不會哭泣，也不會有叫聲，養個殘廢的兒子，不覺得遺憾嗎？」

獅子將軍夫妻聽到此話，心裡十分難過而且不高興地說：「雖然是這樣，他在我們眼中，始終是可愛的，我有義務盡力將他撫養長大。」後來他去拜訪高僧，給他取了一個名字，叫做無言。

無言在父母百般疼愛下逐漸長大，當他八歲時，仍然一言不發，但其長相愈來愈端莊，容易與人接近，卻暗中隱藏一種不可侵犯的威嚴。

有一天，父母帶著無言，以及親屬好友，一起來到靈鷲山，拜訪釋尊。舍利弗看到無言一群人來訪，也很好奇地請問釋尊：「世尊！無言這個小孩長相端莊，具有無量的威光，但不知他前世造了什麼惡業，使他至今都不曾說話？」

釋尊說：「舍利弗！你不要胡亂輕視無言，他是一位菩薩大士，在前世曾經做過許多善事，也供養過諸佛，是位了不起的人。這個孩子在出生前，空中突然傳來巨大的聲音，要他心向正道，心念經典，

不要輕易談論世俗的話，必須堅守戒律，他一直都遵守著。只要時間一到，他必然會弘揚佛法，教化眾生。」

當釋尊說完這些話，突然大地震動，劃破寂靜，巨響從空中傳來，天花如雨下，音樂自動響起。當這種不可思議的瑞象出現時，無言躍身於空中，離地約四丈九尺，跟著眾菩薩讚歎釋尊的功德。八年來首次說話，令現場的人吃驚不已，無言走到釋尊前面，稽首禮敬。後來，遵照釋尊的教理修行，成就菩薩的果位。

會意

修道在心謹言慎行　時時反省處處叮嚀

去除塵污本性光明　返樸歸真可回瑤境

31 農夫紛爭（根本說一切有部毘奈耶藥事）

一生不修爭權奪利　各行各業爲利所迷
農夫紛爭皆不合理　知所禮讓一切平息

《中庸》載：「誠者，自成也，而道，自道也。誠者，物之終始，不誠無物，是故君子誠之為貴。誠者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也。性之德也，合外內之道也，故時措之宜也。」一大道的功能在於誠，誠是本性德行的流露，人人能以誠待人處事接物，則一切在常理中，可合於天應於地適於人。然而世人當慾望興起，為了滿足私心，經常違背良心，說不誠實的話，做不誠實的事，因而將事情的真象給搞混了，從此爭論不休，社會秩序於焉混亂，不但障害了別人，終究危害自己，誰都得不到好處。

《中庸》又載：「君子尊德性而道問學，致廣大而盡精微，極高明而道中庸。溫故而知新，敦厚以崇禮。是故居上不驕，為下不倍。國有道，其言足以興；國無道，其默足以容。」每個人能做好自己的本份，為人長上，不可恃位而驕；為人之下，不可背上逆行，多尊重禮讓，自然可和平相處。釋尊在這篇故事中，舉了兩個農夫爭鬥的故事，以啟發我們。

當釋尊住在祇園精舍的時候，哈拉尼亞城外，有一位非常仁慈的仙人，體恤著天下的眾生。

在仙人附近住有兩個農夫，有一次，兩人為了田地的事情，發生了爭端，以至於大打出手，惡言相向。他們只好前去求助仙人，希望仙人給自己當見證，好向國王提出控訴。

三人來到國王面前，國王問說：「你們在爭吵什麼？有沒有證人？」

農夫立刻請仙人來，國王問仙人說：「他們的爭吵，到底是誰先

引起的？」

仙人回答說：「大王啊！您如果能用轉輪聖王的方法，來處理這件事情，我才會做證，否則，只有對不起了⋯⋯」

國王說：「我當然會用轉輪聖王的方法來處理。」

仙人說：「大王！因為這個農人對他滿懷憎怒，對方也對這個農夫心存怨怒。這個農人動手打他，對方也動手打了這農人。」

國王說：「既然是這樣，兩個人都得處罰。」

仙人說：「大王，我已經說過了，如果用轉輪聖王的方法來處理，我才要做證，否則，就很對不起了。」

國王疑惑地問說：「到底轉輪聖王的裁決是什麼呢？」

仙人回答說：「大王！轉輪聖王的裁決，就是撇開無益的事，讓它轉成有利益的事。」

國王聽了之後，才對兩位農夫說：「你們回去好好耕作農事，不

要再發生爭吵來找我。」

他們回去之後，果然不再爭吵，努力在田裡耕作。好的方法，不在於處罰，是要拯救那些被處罰的人，好讓他們走向正道。

❖會意❖

各為己利必然爭鬥　禮讓尊重互相緣投
做好自己與眾圓周　和平相處最好結構

32 王城七事（中阿含經）

王城七事國家安定　四食豐饒百姓安寧
修七善法心性必清　四增上心本性必明

孔子在《中庸》說：「凡為國家有九經，曰：修身也、尊賢也、親親也、敬大臣也、體群臣也、子庶民也、來百工也、柔遠人也、懷諸侯也。修身，則道立；尊賢，則不惑；親親，則諸父昆弟不怨；敬大臣，則不眩；體群臣，則士之報禮重；子庶民，則百姓勸；來百工，則財用足；柔遠人，則四方歸之；懷諸侯，則天下畏之。」國家要安定，必從個人的修身做起，然後將治理國家的重要項目，能一一處理妥善，國富民安是可見的事實。理想的藍圖，是必須有人去實踐，才能產生美好的效果，否則光說不練，永遠是美夢而已，難以成真。釋尊在此篇，說明個人的修行，與

建立國家的原則是一樣的。

有一年，釋尊住在祇園精舍，有一次向一群修行人，解說王城七事具足，四食豐饒的道理，來比喻修行的理念。釋尊解說這七事具足即是：

第一具足：王城內建有高殿，大地上工事堅固，內部穩定，足以制止外敵。只要內部不亂，王城就不會被攻破。

第二具足：王城開闢溝渠，周圍有深溝環繞，內部安定，也足以制止外敵。

第三具足：王城周圍開闢平坦的大道，自然在內部安穩時，就能制止外敵。

第四具足：王城兼備象軍、馬軍、車軍和步軍等四種軍力，所以內部安定，就足以制止外敵。

第五具足：王城備有弓箭、刀槍等武器，內部安定，自然能夠制

止外敵。

第六具足：王城的守門大將，足智多謀，允許好人進城，禁止壞人入城，因此，城內穩定，就足以制止外敵。

第七具足：王城建有高峻的城牆，塗上泥漿，十分牢固，內部安定，就能制止外敵。

又說四食豐饒就是：第一、充份備妥水草和柴薪。第二、存積米麥。第三、存積大豆和小豆。第四、存積乳酪、蜜、甘蔗、糖、魚、鹽、肉等，無物不具足，才能使內部安定，抵禦外敵。

可見王城能七事具足，四食豐饒，才沒有內憂外患。如果內部混亂，自然會遭受外敵攻擊。同樣的道理，佛門弟子修行時，只要獲得七善法及四增上心，魔王就不會趁虛而入，破壞修行。

七善法是：第一、對如來確立堅定的信心。第二、常常懷著慚愧心。第三、不做羞恥的事。第四、經常求精進。第五、博學多聞，不

忘守戒。第六、經常做正當的行為。第七、修行智慧，正確地領悟生死之法。

四增上心是：先以覺觀，從事正確的分別，才能引發歡喜心，然後產生快樂心。

佛門弟子如能依上法修行，才不會墮入惡法中，也不會受到污染，才不會在生死的苦海中輪迴，足以證得涅槃的至果。

會意

依法實修莫墮惡法　本性受污不能昇拔
多加反省嚴格自察　洗滌清淨涅槃可達

33 獵人發心（法句譬喻經）

不知殺生罪業深重　釋尊慈悲弘法受崇
獵人發心不傷畜種　改變生計五穀豐隆

老子在《清靜經》說：「眾生所以不得真道者，為有妄心。既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」世人的妄想執著，使得自己為了造業而不自知，侵犯別人權益而自以為強盛，不知這些舉動都是造下惡業的主因，如果不聽明師的說明勸解，恐怕生生世世將在苦海中輪迴。三界的明師釋尊，在這篇故事中，舉了祂感化獵人的情況。

從前釋尊住在王舍城，城外五百里處，有一座高山，住有一家

一百二十人的獵戶，他們以打獵為業，崇拜鬼神。

有一天，釋尊來到這部落，當時男人都出外打獵，婦孺們看到坐在樹下的釋尊，其光明瑞相照耀大地，使周圍呈現金色，以為是神人降臨，於是圍到祂的身邊，恭敬地膜拜。釋尊趁機為她們宣說，殺生即是罪惡的道理，唯有慈悲心才能帶來幸福，勸她們要盡力行善，夫妻恩愛，也有離別的一天。她們聽了之後，滿心高興，乃向釋尊哀求說：「山居人家，經常殺生吃肉，我們沒有東西供養您，請您接受我們的粗茶淡飯好嗎？」

但釋尊拒絕她們肉食的布施，並說：「人類一生的飲食，不可勝數，其中難免有妄殺生靈的事情。吞食動物的肉來維持生活，是非常殘忍，死後必會墜入惡道。連小昆蟲都想要活命，如果殺害牠們來維持生命，實在罪大惡極。諸位應該好好培植有益的食物，常吃五穀來維持生命才對。懷有仁慈心，不犯殺生之罪，即使到了後世，也不會

有什麼憂患。」

正當釋尊為她們弘法時，那些打獵的男人回來了，由於正在聆聽教理，沒有人像往常一樣去迎接丈夫。當這些獵人知道他們的女人，都圍繞在釋尊旁邊聽法，怒不可遏地口出惡言，並準備出手加害釋尊。

婦女們大驚之下，阻止他們不可傷害神人，並加以說明，男人們在明白之後，向釋尊膜拜謝罪。

接著，釋尊又向他們解說殺生的罪過，應該要仁慈行善，救度眾生，才能得到十一項好處，它們分別是：一、福氣常常伴隨；二、得到安逸的睡眠；三、生活平安；四、不做惡夢；五、得到上天保佑；六、受人敬愛；七、不受毒害；八、免除戰爭的災禍；九、不會喪命於水火之中；十、到處獲利；十一、死後往生梵天。

不論男女老幼，聽到釋尊宣說教理，真是皆大歡喜，並且信仰佛

教，修持五戒。於是釋尊向頻婆娑羅王談到此事，並建議國王賜給他們田地，好讓他們能種植五穀，可以有糧食維持生命。大家也在國王的道德教化下，不再去打獵殺生，而且過著和平的日子。

❖會意❖

世人無明造業不知　諸多言行只為滿足
不知其中諸多過失　要明其理必找明師

34 飲酒害處（大智度論）

交際應酬經常酗酒　發生事情真難補救
釋尊宣說飲酒多憂　能夠少免可除愧羞

佛教的戒律，對於在家男女應持五種制戒，即是殺生、偷盜、邪婬、妄語、飲酒，稱為優婆塞五戒。這五戒中，前四戒屬性戒，第五戒為遮戒。前三戒防身，第四戒防口，第五戒通防身口。我國古來以五戒配列於仁、義、禮、智、信等五常德，以不殺配東方為仁，以不邪婬配西方屬義，以不飲酒配南方屬禮，以不偷盜配北方屬智，以不妄語配中央屬信。

所謂「性戒」，是從犯罪的果報而言，屬於本質的罪惡行為，有如五戒中的殺生、偷盜、邪婬、妄語等罪，不待佛的制戒，也不論在家、出家，與受戒、不受戒，如果違犯了，將來必定受報。因其自性就是罪行，

為業報的正因，乃社會普遍承認之罪惡，並有法規制止之，故稱性戒。所謂「遮戒」，是指對輕罪的制戒，係佛陀因事、因地所制之戒，即一般社會不認為罪惡，而佛教為防止世人譏嫌，避免由此引發其他犯罪，故制此戒。由於飲酒多有過失，能犯諸戒，故佛陀特意遮止，令不毀犯，乃能守護其餘之律儀。如果犯了遮戒，稱為遮罪。釋尊在此篇，說明了飲酒的害處，舉了三十五項之多，以為大家警惕。

當釋尊住在祇園精舍的時期，有一天，祂對一位優婆塞（在家男居士），暢談飲酒的害處。

釋尊說：「一般世人所飲用的酒，可分為穀酒、果酒、藥酒等三種。穀酒是用五穀為原料所釀造的，果酒是用葡萄等水果為原料所釀造的，藥酒是用各種藥草，混合米或甘蔗汁所釀造成的。但不論是那一種酒，都會迷亂人的心性，讓人肆無忌憚，胡亂言行。由於它是有害的飲料，所以屬於戒律之一，俗稱不飲酒戒。」

接著又說：「在此不妨談談，飲酒的害處，計有三十五項之多：一、喝醉酒時，無法節制，因而浪費財貨；二、因喝酒而引發疾病，不勝枚舉；三、喝醉酒後，常與他人發生爭吵，醜態百出；四、赤身露體，不知難為情；五、惡名昭彰，人人批評；六、真正的智慧被蒙蔽；七、該得的東西得不到，已得的東西會散失；八、口無遮言，守不住秘密；九、本人的事業生計難以建立；十、喝醉時屢遭失敗，清醒時懊悔憂慮；十一、工作效率低落；十二、妨礙健康；十三、不知敬愛父親；十四、不懂敬愛母親；十五、想要侮辱僧眾；十六、不尊敬婆羅門；十七、對長輩和老人缺乏敬愛心，因為酒醉使人意識不清，精神混亂與苦悶；十八、不敬佛；十九、不敬法；二十、不敬僧；二十一、想要和壞人結黨；二十二、不肯讚歎行善者；二十三、成為破戒者；二十四、沒有慚愧心；二十五、不能節制情慾；二十六、縱情於異性之樂；二十七、被人憎恨；二十八、深受親友

厭惡；二十九、多做不良行為；三十、捨棄好行為；三十一、有失明智長者的信用；三十二、遠離涅槃；三十三、形成狂暴癡呆的因緣；三十四、現世得短命報，將來下地獄；三十五、即使下世為人，也會成為暴徒。由此可見，喝酒的害處不少，所以僧眾必須要禁酒。」

會意

酒色財氣人生四牆　人困其中必遭禍殃
從中跳脫平安吉祥　身體健康智慧長養

35 虛幻之城（法華經）

引迷入悟因勢利導　多加鼓勵障礙減少
虛幻之城並不牢靠　階段完成放下才好

中國禪宗六祖惠能大師在《法寶壇經》說：「善知識！一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有。故知，萬法本自人興，一切經書，因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。善知識，不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中，頓見真如本性？」佛以慈悲心，設三乘法，宣說各種不同的經教，以度化資質不等的眾生，使能引迷入悟，個個能證悟，以回復佛性的本能。釋尊在此篇說了

一個故事，為智力不足的眾生，作階段式的引度。

有一年，釋尊住在舍衛國的祇園精舍，在一次對大眾講經說法時，談到有一個地方，有一座由七種珍寶建造而成的大寶城。這雖然是一個好地方，然而要來此地，必須經過五百由旬（一由旬約四十里）遙遠的路途，而且道路也崎嶇難行。此處遠離人群，其間沒有一點水可喝，也沒有一草一木，除了有凶暴的野獸外，什麼也沒有。

有一天，一群人計劃要突破這條險路，想前往這充滿珍寶的城市。幸好有一位嚮導，見多識廣又聰明機智，對於路途十分熟悉。但無論如何，這群人在途中受盡折磨，乃忍不住問起嚮導說：「現在我們都疲憊不堪，再也走不動了，然而路途還很遙遠，不如就此折回吧！」

嚮導心想：好不容易才到這裡，竟然要放棄難得一見的珍寶，中途返回，實在太可惜了。於是想了一個方便方法，就在三百由旬處，

顯神通於路旁建立一座大城，然後對這群疲憊不堪的人說：「諸位千萬不可喪氣，你們不是看到對面那座城嗎？不妨進城休息一下，等待體力恢復後，探查藏寶的地方，然後再回來不是更好嗎？」

那群人被嚮導一激，竟然恢復了精神，瞭望對岸虛幻之城，欣然表示說：「我們已經看到休息地點了，是一個的確可以恢復體力，充份得到休息的地方。」

一行人就這麼發出高興的聲音，往前走進這座大城。進去一看，城中有各種不同的建築物，還有花園、樹木、河流、池塘和水溝，在宮殿中還有許多年輕男女在玩樂。然而在這歡樂之餘，每個人都想好好享受，不想再往前走了。

之後，嚮導看到他們的疲累已經消失，精力已經完全恢復，就馬上撤除這座虛幻之城，並向他們說：「諸位！我們趕緊離開吧！這座城只是讓大家暫時休息的虛幻之城，也是我臨時建造的方便之城。藏

寶的地點就在前面不遠了，諸位提起精神，趕緊上路吧！」

這一群人在恢復體力之後，欣然勇敢地突破許多險境，馬不停蹄地來到目的地。當然這位嚮導，就是偉大的導師佛陀，這一群人就是芸芸眾生，而艱險漫長的旅途，就是生死煩惱，虛幻之城就是二乘人所證的果位。

❖會意❖

佛度眾生引迷入悟　教分三乘引至覺路

出離塵污走上正途　淨化心性歸真返樸

36 衣內寶珠（法華經）

衣內寶珠價值連城　身內本性來自天生
知道使用良知良能　莫要棄置還自空等

老子在《道德經》第三十九章說：「昔之得一者：天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞，其致之一也。」此一乃道的別稱，道為幻化宇宙萬物的根本，天地間的萬象，如果沒有道的能力運作，則會產生：「天無以清將恐裂，地無以寧將恐發，神無以靈將恐歇，谷無以盈將恐竭，萬物無以生將恐滅，侯王無以貞而貴高將恐蹶。」可見道的可貴，不是世間任何珍寶的價值可以比擬。世人所具有的本性，也是道之所化，其價值也不是任何珠寶可以代替。

因而老子又在《道德經》第六十二章說：「道者，萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子，置三公，雖有拱璧，以先駟馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者，何不日求以得，有罪以免耶？故為天下貴。」無論道有多麼可貴，但無法領悟其奧妙，不能善用其價值，雖然可貴，對愚者來說，也就不可貴了。世尊在此篇，以衣內的寶珠，來比喻身內的本性，這是來自上天的恩賜，但如果我們不能領悟其中的道理，無法將道的功能，在我們身上展現，那價值又何在呢？

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，正在為一群眾生宣揚佛法，祂說：在某一個地方，有一個窮漢，有一天前往朋友家拜訪，受到熱烈的招待，使他喝得酩酊大醉，致使他在座位上呼呼大睡。

剛好，這位親友因為有事必須外出，眼看那窮困的朋友睡得不醒人事，就把家中價值非常昂貴的寶珠，繫在他的衣服裡，然後匆匆地

離去，當然醉漢也不知道這件事情。等到醉醒之後，他也起身到國外去，由於衣食不足，顛沛流離，生活十分困頓，因為所得有限，也只能糊口而已。

但是，他覺得非常滿足，根本不知道，在他的衣服中，藏有一顆價值連城的寶珠。之後，在偶然的機會，他又碰到給他繫珠寶的朋友，發現他仍然是衣衫襤褸，生活潦倒，不禁地嘆息說：「你真是傻瓜，為了衣食費盡心機，到底是為什麼呢？以前，我還以為你生活得很舒適，也能任意滿足你的慾望。所以為了讓你能享受生活的好品質，曾在你的身上的衣服，繫結了一顆價值連城的珠寶，倘若你能把他換成現金花用，生活也不致於那麼困苦。那顆寶珠應該還留置在你的身上，可是你還是毫不知情，依然為生活奔波勞碌，簡直是一個傻瓜。現在，你不妨把它換成現金，去買必需品來用，這樣豈不是也可成為富翁嗎？」

佛陀也是如此，曾經將一切的智慧送給世人，可惜大家仍是不知不覺，忘記這一顆價值連城的智慧寶珠，只獲得阿羅漢果，就以為真正達到涅槃境界了。在修行的時候，嚐盡一切辛酸，歷盡一切苦勞，也許可獲得少許的利益，就發出滿足的笑聲。於是佛陀才責備，那些滿足於成就阿羅漢果的人，而盡力促成他們證得菩提。

會意

身藏寶珠不知其寶　身上佛性世上最好

修道去污本性固牢　業了願了天堂可到

37 家藏寶物（大般涅槃經）

家藏寶物你知不知　不知使用空有其物
本具佛性是否覺悟　開啟使用可離愚癡

老子在《道德經》第六十七章說：「天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也夫。我有三寶，持而保之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。夫慈故能勇，儉故能廣，不敢為天下先，故能成器長。今捨其慈且勇，捨其儉且廣，捨其後且先，死矣！夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。」要在世間展現大道的功能，必須做到慈、儉、不敢為天下先；如果違反此原則行事，就叫背道而馳，必然遭受慘敗而亡。在世界上雖然擁有財富，但不知道拿出來與人分享，最後隨其身亡，然而在其有生之時，無法展現功能，必隨其滅亡而消逝。因

此，我們要善用當下，所擁有的財富和才能，多做一些有益的事情，人生才是精彩圓滿的。釋尊在此篇說這個「家藏寶物」的故事，以分享大家。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍弘法，有一次，為大眾宣說了一則故事：從前有一個窮女人，雖然家中藏有黃金，但家中卻沒有一個人知道。有一天，一個陌生的男人上門來，對她說：「我要雇人工作，妳到我家來打掃好嗎？」

窮女人說：「那怎麼行呢？不過，只要你能讓我的孩子看到金庫，那時候，您叫我做什麼事，我都會去做。」

那男人說：「既然如此，我就讓他們看見妳家裡的金庫。」

窮女人懷疑地說：「我家裡有金庫？豈有此理，即使有，為什麼家裡的人沒有知道的？反而讓別人知道呢？」

那男人說：「那倒不見得，我是無所不知的。」

窮女人說：「既然如此，我也想要開個眼界，請您指給我看，我

家的金庫在哪裡？」

那男人走進屋裡，很快地挖出了金庫，她一家人感到非常驚喜，也就高興地招待這位男人。

雖然，人人具有佛性，奈何被煩惱所覆蓋，致使凡夫不知道，正如那窮女人不知家中，藏有金庫一樣。當佛陀告訴我們，眾生都具有佛性，如能皈依佛法，證知如來本性，則可看到這佛性的金庫。

這位男人比喻為佛陀，金庫比喻為佛性，那佛性就是我的本性。

佛陀再說一個故事，從前在某一個地方，一個嬰兒罹患重病，母親憂心忡忡請來名醫。當名醫診斷後，調製好醋、奶和石蜜三種合藥，讓嬰兒服下，並交代他的母親說：「孩子服了藥，暫時不要餵奶，經過相當時間，再給他餵奶。」

可是嬰兒哭啼要求母親要吸奶，母親就在奶頭上，塗上苦澀的東西，並對嬰兒說：「孩子！母親的奶頭已塗上毒物，你可不能吸奶

啊！」

雖然，嬰兒要吸母奶，但一聽有毒，也就避得遠遠的，等到時間可以了，母親洗好奶頭，再給孩子餵奶。佛陀教導我們要無我，目的是要去除世人的錯誤觀念，就如同母親在奶頭擦苦澀的東西一樣。

會意

無為大道該行則行　善用時處先機要明

開發本性莫要誤聽　依道合理可離弊病

38 我相何相（大般涅槃經）

假相有相實相無相　真我無相愚者遐想
萬法本空費心思量　終歸一空實難想像

在《金剛般若波羅蜜經》中，須菩提聽了佛陀，對此經的深解義趣之後，涕淚悲泣而白佛言：「世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相。世尊！我今得聞如是經典，信解受持不足為難；若當來世後五百歲，其有眾生，得聞是經信解受持，是人則為第一希有；何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相，所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相；何以故？離一切諸相，則名諸佛。」世人著相而生妄想，常在無中生有，煩惱由此處生起，若不能覺醒，必然難以脫離輪迴之苦。如能早日尋得明師，修得真道，覺悟實相無相的道理，自己當下頓悟

而成佛。釋尊在此篇，舉了「我相何相」的故事，來說明真相無相，因人的解讀不同，而有許多事象的產生，自尋其苦，自討苦吃。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍弘揚佛法，祂對一群弟子說了這個故事：某一個國家有一位王子，跟一個窮漢來往非常頻繁，兩個人同時喜歡一把淨明刀。後來，王子拿了這一把刀逃到他國去了。那個窮漢也忘不了這把淨明刀，連晚上睡覺作夢，都會說這刀的夢話。有人聽了之後，認為事出有因，就把他綁來見國王。

國王問他說：「你在夢中不停地說刀，如果有刀，就要拿出來。」

窮漢回答說：「大王！我可沒有刀，縱使大王查遍我的身體，也找不到刀。不過，我與王子交情密切，常有機會到宮裡遊玩，曾經看過那把刀，但不曾碰過它。」

國王說：「既然如此，那麼你所見到的刀，是什麼形狀的呢？」

窮漢說：「它像羊角一樣。」

國王一聽，忍不住地笑了，並說：「不對，我們的倉庫中，並沒有這種刀，你在王子的房間，怎麼能看到這種東西呢？」

國王說到此處，為了萬一，又問群臣說：「誰曾經在倉庫看過這種刀呢？」

群臣異口同聲地說：「我們的確沒有看過。」

後來國王死了，王子從國外回國來繼位。不久，他問群臣說：「你們可曾經看過淨明刀？」

群臣說：「我們全都有看過了。」

繼任的國王問說：「那麼，它的形狀如何呢？」

群臣卻有不同的回答，有的說如睡蓮，有的說如羊角，有的說如火那樣紅，有的說像一條黑蛇。但誰也沒真正觸及淨明刀的真狀。

凡夫俗子對於「我」的認知，也是一樣，如果有人問「我相」的

形狀，就有人說如大拇指，有人說如米粒，有人說如稗子，有人說如火在心中燃燒，各種各樣的答案都有，卻沒有一人真正觸及過我的實相，有如群臣不知刀的形狀一樣。佛說的真我，乃冠以佛性之名，譬如淨名刀的情形一樣。

會意

無明於心妄想生事　不能淨心雜染成污
畫蛇添足無聊之至　不明其理即是愚癡

39 甘露毒藥（大般涅槃經）

煩惱菩提本出一源　甘露毒藥隨便你選
智者用之自可周圓　愚者用之地轉天旋

老子在《道德經》第二章說：「天下皆知美之為，美斯惡已；皆知善之為，善斯不善已。故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。是以聖人處無為之事，行不言之教。萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去。」道生萬物，出自天然，沒有美與惡、善與不善，都是人有了分別心之後，才有美惡、善不善的情況。有與無、難與易、長與短、高與下、音與聲、前與後，都是經過世人分別之後的名相，因為起分別心，所以才有分別相，產生喜歡與厭惡的情緒，使得自己的心情受到波動，從此心情難以平靜。

世人皆喜歡追求名利，認為名利可以給我們帶來幸福與快樂。然而從事實面來看，名利真的可以給我們帶來好處嗎？其實，如果不能善用名與利，恐怕會給我們帶來更多的困擾與煩惱，不但沒有幸福可言，說不定還會禍害連連。名氣如果沒有善用，恐怕會有盛名之累，讓自己生活得更複雜與難安；利益有時不能善用，將給自己帶來無窮的禍害。相信宇宙的一切都很自然，善用自能獲得美好的成果，惡用必然品嚐惡劣的後果。

垃圾可以變成肥料，土地可以變成黃金，吃虧可以成為佔便宜，煩惱可以成為菩提，這是善用人類的智慧，可以得到的成就。所以老子在《道德經》第二十七章說：「是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。」掌握行事的要妙，是為善用，釋尊在此篇舉此故事，來引發我們的智慧。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍弘法利生，有一次向弟子們說

了這個故事：有一天，釋尊從各種角度，向迦葉講解佛性的內涵，瞬時，祂把話題轉到如何引發佛性的大乘經典。

釋尊說：「迦葉！大乘經是長生不老的藥，它如同甘露，也如同毒藥。」

迦葉問說：「世尊！甘露與毒藥是相反的東西，您說大乘經既像甘露，又像毒藥，我真不懂您所說的意思。」

釋尊說：「迦葉！你想知道如來秘藏的真諦嗎？」

迦葉回答說：「世尊！當然我想知道，您能說明如來秘藏的真諦嗎？」

於是釋尊用偈語回答說：「凡是飲甘露的人，既不損傷不早死。凡能飲甘露的人，能保長壽又健康。凡是飲毒藥的人，就必須開闢活路，否則飲了毒藥後，只有登上死亡路。記得大乘的經典，既是甘露也是毒。不論醍醐或石蜜，喝了消化就是藥，不能消化便是毒，兩者

道理都一樣。佛陀指示大乘經，智者能用是良藥，癡者不知便是毒。聲聞緣覺之修士，善用大乘成甘露，便能攀登涅槃峰，成為人中的眾王。天下蒼生有佛性，與佛所具皆相同。能品嚐無上甘露，即脫生死的苦惱。有人會得佛法僧，不久將悟自性佛，進入如來秘藏中。」

❖會意❖

智者甘露愚者毒藥　關鍵在於掌握妙竅

善用經典願業可了　惡用經典折損性苗

40 眉間寶珠（大般涅槃經）

玄關本性眉間寶珠　放大光明萬物受護
開啟玄關自有明路　功圓果滿找到真主

依據《道法會元》卷六十七載：「古先聖賢窮造化之源，控鴻蒙之奧，參玄牝之門，是謂天地根，故曰玄關一竅。玄關一竅者，論耳、眼、口、鼻、舌、肝、心、脾、肺、腎、臍輪、尾閭、膀胱、谷道、兩腎間一穴、臍下一寸三分、明堂、泥丸、關元、氣海，皆非也。此竅無邊傍、無內外、無前後、無長短、無闊狹、無深淺、無大小，無東西南北之分，無青紅黑白之別，不著外，不泥象，不增減，無新無舊無欠無餘，在吾身中之中，為神氣之根，虛無之谷，是曰玄牝。實天地交界之間，陰陽混合之蒂。」這玄關一竅，即是藏本性之處，本性之根是大道，大道無所不在，

落在人的身上，或稱為玄關。

在《六祖法寶壇經》載：「何名摩訶？摩訶是大，心量廣大，猶如虛空，無有邊畔亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋、無喜、無是、無非、無善、無惡、無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得，自性真空，亦復如是。」如此形容，玄關一竅，包含廣大，自性作用，也是如此。釋尊在此篇，以「眉間寶珠」的故事，來宣說玄關中的寶珠，比喻自己的佛性，其價值是難以形容的，但凡人卻不聞不問。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，向祂的弟子們宣說佛法，說了這樣一個故事：從前在某個地方，有一個大力士，在他的眉間閃爍著價值連城的金剛珠。有一次，當他和另一個力士比賽摔角時，不知不覺用他的頭顱撞及對方，額上的金剛珠被對方猛力一擊，竟然深入皮膚裡。比賽結束後，大力士才發覺，眉間的金剛珠不見了，吃驚之

餘，遍地尋找，可是一直都沒找到。

當然，大力士不知道珠子已深陷皮膚內。後來他發現眉間的傷痕，只好去看醫生，經過檢查之後，知道病源是金剛珠深陷裡面，於是問大力士說：「你眉間的金剛珠那裡去了？」

醫生沒提傷勢的問題，卻問起金剛珠的事情，使得大力士嚇了一大跳。大力士立即回答醫生說：「你問我眉間的珠子在那裡？我怎會知道呢？你知道在那裡嗎？」

醫生說：「你的珠子是因你在摔角時，太過用力猛鬥，在互相撞擊時，陷入到皮膚下的肌肉了，外面只能看到隱約的跡象而已。」

不料大力士不相信醫生的話，他一直以為醫生是在騙他。最後，醫生拿出鏡子，照著大力士的臉，大力士看了之後，感到非常驚訝，才相信醫生所說的話沒錯。此時，他既奇怪又喜悅，又再度陷入思索的迷惘中。

其實，天下的眾生，都有成佛的本質，很不幸地被貪慾、瞋恚、愚癡所覆蓋，才沒有機會接近良師，以致無法注意到本身，具有價值連城的佛性，而陷入地獄、餓鬼、畜生、阿修羅的世界，有些出生在人世間，則現出貧富貴賤的各種果報相。大力士是指每個人，醫生是指佛，金剛珠是指佛性。

❖會 意❖

自性寶珠世人不知　價值連城凡人不識
欲知其價須找明師　指明其路從此不癡

41 凡夫之愛（大般涅槃經）

凡夫之愛如影隨形　障礙本性真理難明

墮入六道心神難寧　藉假修真寵辱不驚

老子在《道德經》第十二章說：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵，令人心發狂，難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」對於外物生愛慾之心，必然盡力追求，以滿足慾望，卻因此讓身心靈受損，實在得不償失。釋尊在此篇，以凡夫之愛的九種比喻，來警惕世人。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，為一群弟子宣說佛法，在弘法時說了一則故事：每當國王外出時，身邊總是跟隨一群的大臣和隨從。同樣的情況，愛所在的地方，必然跟隨許多煩惱的事情。有如濕

地能讓草木生芽，愛也能讓一切煩惱萌芽。

有一位菩薩，對於人間凡夫的愛，有深入的觀察，列舉了九種的比喻：

第一、愛好像借款：譬如窮人拚命工作賺錢，設法只還原債，而拖延利息，結果一直叫苦連天。世人口口聲聲要捨棄愛，即使捨棄了一次，但仍然懷念愛的香氣，有如著魔似的，心中難以清爽，如此就無法進入悟境。

第二、愛好像羅剎女：有人娶羅剎女為妻，她將生下的小孩吃掉，孩子吃了，再吃丈夫。愛有如羅剎女，人生下善根的小孩，自己把它吃掉，又去吃別人，以至於下地獄、餓鬼、畜生等三惡道。

第三、愛好像毒蛇纏繞妙華莖：有人天性愛花，眼看美麗的花正開著，也不在乎花根有毒蛇，當伸手摘花時，被毒蛇纏住，以至失去性命。凡夫貪戀五慾之花，居然不注意，其中有愛的恐怖毒蛇，結果

被愛的毒蛇纏住，墮入三惡道。

第四、愛好像硬要吃壞的食物：有人硬要吃腐爛的食物，結果導致肚子痛，下痢致死。愛的飲食也是一樣，一不小心，使人墮入三惡道。

第五、愛好像是妓女：傻瓜私通妓女，但逃不過妓女純熟的手腕，陶醉在她的甜言蜜語中，以至於傾家蕩產，身無分文。等成了窮光蛋後，將他拋棄。凡夫跟愛打交道，一切善法都被棄置殆盡，結果墮入三惡道。

第六、愛好像摩樓迦子：摩樓迦子是藤的一種，跟餌食一起進入鳥腹，與糞便混合，在樹根下落種，等成長後纏住樹幹，妨礙樹的成長，以至於使樹枯死。愛的摩樓迦子也是一樣，它纏住凡夫的一切善法不放，以至於墮入三惡道。

第七、愛好像瘡中的息肉：因為人在受傷時，瘡口會鼓起腫　般的肉塊，如果怠惰治療，息肉將會長蟲，最後會傷及性命。凡夫的身

心被愛所傷，如果對於愛的息肉治療有誤，一不小心，容易讓人墮入三惡道。

第八、愛好像暴風：暴風會翻山倒海，拔起樹根，吹毀財物。愛慾有如暴風，有時對父母產生惡心，也會拔除菩薩道的根本。

第九、愛好像彗星：一旦彗星出現，百姓必然遭受飢荒與疾病，顛沛流離，叫苦連天。愛的彗星也是一樣，它會斷除一切善根的種子，讓人孤獨、飢餓與煩惱，使我們在生死中輪迴，備嚐種種的痛苦。

會意

凡人之愛常成障礙　困擾自己煩惱自來
無法淨心難結聖胎　一不小心便把性埋

42 捨本逐末（摩訶般若波羅蜜經）

不明真相捨本逐末　真假難辨障礙難破
背覺向塵事理不透　背塵向覺真諦圓周

中國禪宗六祖惠能大師所說的《法寶壇經》中記載，有一天，智常問大師說：「佛說三乘法，又言最上乘，弟子未解，願為教授。」惠能大師回答說：「汝觀自本心，莫著外法相。法無四乘，人心自有等差。見聞轉誦是小乘，悟法解義是中乘，依法修行是大乘。萬法盡通，萬法俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。乘是行義，不在口爭。汝須自修，莫問吾也，一切時中，自性自如。」佛為了度化眾生，由於眾生有智愚的差別，所以分乘教化，其目的是使眾生能循序漸進，走向證佛之道。絕對不可因不明理，受到干擾障礙，半途而廢，從此退轉，那就永遠沉沒

於萬劫之中，離證佛愈來愈遠。

達摩大師在《悟性論》說：「人有上中下說，下智之人妄興福力也，妄見化身佛；中智之人妄斷煩惱，妄見報身佛；上智之人妄證菩提，妄見法身佛；上上智之人內照圓寂，明心即佛，不待心而得佛智，知三身與萬法皆不可取不可說，此即解脫心，成於大道。」釋尊在此篇，表明修佛不可捨棄般若智慧。

有一年，釋尊在王舍城靈鷲山，為眾生宣說佛法。有一天，釋尊對須菩提解說，菩薩如果捨棄般若，就是魔事。

釋尊說：「須菩提啊！菩薩勤學小乘三藏的經典，而捨棄般若波羅蜜時，結果將得不到一切智。就如同人不從樹根爬起，卻想要攀登枝葉一樣。如果修菩薩道者，只是學習小乘經典，卻捨棄了般若智慧，這就是魔的行為。就如同有人想看象，結果只看到象的足跡。須菩提啊！你說這種人，是聰明而有智慧嗎？」

須菩提回答說：「這種人的做法並不聰明。」

釋尊說：「想要追求佛道的人，卻捨棄般若波羅蜜，而去學習聲聞、緣覺等人，所奉行的經典，就如同有人，想見大海中的水，反而去追求牛腳跡所積存的小水，還說同樣都是水，沒有什麼不同，你相信這種人是聰明的嗎？」

須菩提說：「當然是不聰明的。」

釋尊又說：「須菩提啊！來世有福德淺薄的人，即使是追求佛道，致力於愚蠢而錯誤的修行，一心一意想要得到證悟。須菩提啊！如同有人想見轉輪聖王，奈因他根本不知道轉輪聖王的樣子，後來他見到小國王時，就以為這個小國王，就是轉輪聖王。須菩提啊！來世福報淺薄的善男信女，在追求佛道時，如果放棄般若波羅蜜，去修學聲聞、緣覺之行，而想要追求一切智，你以為這種人是聰明睿智嗎？」

須菩提說：「我相信他已誤入歧途。」

釋尊再說：「這也是菩薩的魔事，譬如飢餓的人，竟然捨棄上等美食，而去吃不成熟的米。有人雖然獲得價值連城的摩尼珠，卻認為它是水晶珠。」釋尊旁徵博引，舉了許多例子，說明般若是菩薩行的根本，如果捨棄根本而去求枝末，想要得到一切智，這全是魔的行為。

會意

三身四智本性具足　愚者無明不知反顧
向外追尋走冤枉路　修道重在本性開悟

43 忠言逆耳（大寶積經）

良藥苦口能利於病　忠言逆耳卻利於行

花言巧語真要人命　認清真相一切始明

孔子在《論語　季氏篇》說：「君子有三畏：畏天命、畏大人、畏聖人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」想要修成正道的有德君子，時時心中當要存此三畏，如此才不至於逾越人道的防線，而有犯罪造業的行為。

然而不守道德的小人，常置此三者於不顧，忠言逆耳，甚至於背道行事，而有《大學》所載：「見賢而不能舉，舉而不能先，命也；見不善而不能退，退而不能遠，過也。好人之所惡，惡人之所好，是謂拂人之性，菑必逮夫身。」的情形，當然依因果律的原則，所有的因果都是自作自

受，因而不能聽從忠言所勸，也因而起怨恨心、報復心，如此只會加速滅亡而已。釋尊在此篇，說明了祂圓寂後五十年，就會發生的現象。如今我們離釋尊圓寂已二千五百多年，情況當更嚴重。

有一年，釋尊在王舍城的靈鷲山弘法利生。有一次，釋尊對迦葉解說以下的法門：

釋尊說：「迦葉啊！我入滅後五十年，我門下的修行者，都不會遵守我的教諭。嫉妒、憤怒、放縱、愛樂等惡心會增長，隨著傲慢、貪慾的發展，導致不能履行，修佛者應遵守的道理。由於這些惡業，將永遠無法脫離惡習。有如把苦膽汁，灌注在一條凶暴小狗的鼻子裡，你想結果會怎樣呢？這條凶暴的小狗，嚐到苦膽汁，不是會火上加油，變得更凶狠嗎？」

迦葉回答說：「當然，這隻凶暴的小狗，會將凶暴的性格，發揮得淋漓盡致。」

釋尊說：「我入滅後，那群惡僧也會像凶暴的小狗一樣瘋狂。他們會迴避清淨的修道者，不會去奉行正法，弘揚正確的教理，讚歎寡慾的人；同時，會對於正法充耳不聞，只知道沉溺於恣情縱慾的生活。」

釋尊接著又說：「迦葉啊！譬如一個笨漢，由於長期喝煉乳，口渴得很。他為了解渴，就去找水喝，後來他喝了池水。剛巧此時有一人看見了，立刻警告他說：『你已經喝了煉乳，就不能再喝水，喝水必死無疑。』笨漢聽了對方的警告，怒不可遏，立刻回應說：『口渴當然要喝水了，你真是囉嗦。』他更口出惡語，不聽忠言，拚命地喝水，最後果然死了。」

釋尊又說：「迦葉啊！未來的修道者，也會有像這個笨漢一樣，貪心很重，不修善行，如果聽到有人說他非法的行為，警告他應該要矯正時，他反而會起反感，破口大罵而放棄正法。」

又說：「此外，未來世的惡僧，不想停留在善法裡，接受正常的教育。佛所指示的修行法則，會讓他覺得很苦惱。有如劣馬根本不想披盔甲，如果讓牠如良駒一樣，披上盔甲，反而會讓牠驚慌失措。未來世的破戒僧，不但對於披在他身上的戒律盔甲，感到十分痛苦，也非常害怕這套盔甲。如果能夠披上良好的盔甲，不但能夠降伏百萬魔軍，還可以發起無上的菩提心，而且沒有任何的執著。迦葉啊！我可以預想到，那些惡僧在承受惡報時，是會非常可憐的。」

❖會意❖

自見自是必是頑固　自伐自矜自招其苦

不聽忠言難以濟度　發菩提心離於惡途

44 兩個漢子（中阿含經）

追求假相棄離真相　不知寶貝只是妄想
執著妄想真難想像　終其一生難獲吉祥

六祖惠能大師在《法寶壇經》說：「著境生滅起，如水有波浪，即名為此岸；離境無生滅，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。善知識！迷人口念，當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法；修此行者，是般若行。不修即凡，一念修行，自身等佛。善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛；前念著境即煩惱，後念離境菩提。善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊最上最第一；無住無往亦無來，三世諸佛從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。」

此心是佛，如果受到五蘊、煩惱、塵勞所覆蓋，智慧被俗務所掩蔽，佛性無法流露，展現其光明照世的功能，卻產生愚癡的現象，對於事理判斷不清，對於自性認識不明。人人本具佛性，卻因沾染習性不同，因而有智人與愚人之分。佛陀在此篇的故事中，舉兩個漢子出外營生的例子來說明。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，對一群眾生弘揚佛法，祂說了這樣一個故事：從前有兩個人結伴，離家出外想找一些工作。有一天，他們在路上看到一片無主的麻林，於是兩人動手割麻，準備帶回家，賺些錢花用。

兩個人揹著沉重的麻走路，在路上又看到一大堆，無主的貝殼和絲織品；他們繼續走，又看到一堆無主的銀子。其中一人，每次都放棄揹負的麻，而改拿貝殼、絲織品，後來也更換更多銀子。另一個人卻依然揹負沉重的麻繼續走。

過了不多久，他們又看到一大堆無主的金塊，揹負銀子的人，對揹負麻的朋友說：「喂！路旁許多無主的金塊，你應該放棄價值低廉的麻，改揹價值昂貴的金塊，如此回到家裡，就可成為富翁了。」

那揹麻的人卻無動於衷，依然不願意去撿金塊，並說：「我辛苦地將麻揹到這裡，怎可輕易放棄它呢？如果你想要，你就將這金塊帶走，我一點也不在乎。」

揹銀子的人覺得這個同伴不可理喻，忍不住勃然大怒，伸手要強奪對方的麻丟在地上，無奈對方把麻看成寶貝，無法將它搶下。那揹麻的人說：「我的麻拴得緊緊的，你是拿不下來的。我不要金子，你要的話，自己拿回去就是了。」

揹銀子的人覺得對方真是莫名其妙，只好把自己所揹的銀子放下，撿起地上的金子揹回家去。

他的父母從遠處看到兒子揹金塊回來，非常稱讚地說：「你果然

聰明，帶那麼多的金塊回來。以後，我們會過著安樂的生活了，家中所有的人，都有好日子過了。此外，還可以供養僧眾和婆羅門，而獲得未來的善報。」

相反地，那個揹麻的人，卻偷偷地回到家裡，父母看到他回來，非常不高興，並破口大罵說：「你這個傻瓜！窮鬼！你回來幹什麼？揹負沉重的生麻回來，到底準備做什麼呢？你以為能當飯吃嗎？你以為能養活父母妻兒嗎？簡直是一個大笨蛋。」那些見善不知取，見惡不知棄的人，和揹麻的人有什麼不同呢？

會意

同樣人生價值不同　智愚有別同具聖種
去除私心天下為公　萬象雖殊根源本空

45 劣馬良駒（生經）

善人惡人一念之差　劣馬良駒一念之達
煩惱菩提心念剎那　天堂地獄心念異詑

老子在《道德經》第五十三章說：「使我介然有知，行於大道，惟施是畏。大道甚夷，而民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛。服文采，帶利劍，厭飲食，貨財有餘，是謂盜誇，非道也哉！」這意思是說，假使讓我確實知道，大道要推行於天下，並非那麼容易，因而要謹慎去推行，才能免於錯誤。大道之路是那麼平坦，然而人民為了私利，卻放棄大道，喜歡走偏邪的捷徑。領導者為了私利，使得朝政愈來愈混亂，田地愈來愈荒廢。然而那些當官人，只知穿著華麗的衣飾，帶著利劍，來誇耀自己尊貴的地位；飽食美味佳餚，卻不去接濟他人。這些人可說是盜用他人的財

物，卻誇為自己所有，這是不合正道的。釋尊在此篇，舉了劣馬與良駒，都是同一匹馬。比喻官與民，同是人，善用其能力助人，是好官與良民。

❖ 會意 ❖

推人拉人同是一手　誇人罵人同是一口
善路惡路同樣是走　結果不同必先思透

46 諸法虛幻（大莊嚴論經）

萬法本空諸法虛幻　不明真相難免空轉
因果報應天道好還　修成正道人人喜歡

佛陀在《佛說四十二章經》說：「出家沙門者，斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無為法。內無所得，外無所求，心不繫道，亦不結業。無念無作，非修非證，不歷諸位，而自崇最，名之為道。」一切諸法本空，所顯事物之象，只如變魔術的虛幻作用，如電光石火，瞬間即消失。執著於相，妄想於事，皆是障道因緣，阻礙我們修成正道。

佛陀在《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」稍縱即逝的有為法是假，我們可藉假來修真，卻不可以假來迷真。我們可以短暫的人生，來修成永　的真理大道，千萬不可為了享

受，讓自己寶貴的一生，因此而墮落，沉淪於萬劫不復的輪迴中。修道必須讓心性淨空，不可讓虛幻的聲色，來束縛干擾我們，所以佛陀又在《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」釋尊在此篇，舉了一個「諸法虛幻」的故事，來提醒我們，千萬不可以虛幻的假相來障道。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，弘法利生。為了啟發大家，祂說了一個故事：有一個地方住了一個人，他擅用魔法，但心中也非常信佛。有一天，他準備了許多食物，前往耆闍山，去供養一群僧眾。當一切都準備好之後，又用尸陀羅木雕塑一個漂亮的女人。就在一群僧眾的面前，與這木女擁抱接吻，任意苟且，給他們看。

僧眾看到這種行為，都非常憤怒地斥責他說：「你這無恥的傢伙，竟然在大庭廣眾面前，幹出這種荒淫的勾當，我們可不接受你這種人的供養。」

他聽到僧眾的指責後，就拿出刀來砍殺那個木女人，將兩隻手腳砍斷，眼睛挖出來，鼻孔削去，把整個身體砍得支離破碎。僧眾看了之後，更加憤怒，於是異口同聲罵他，並說：「寧可喝毒藥，也不接受這種人的供養。」

他一面傾聽僧眾的指責，一面心平氣和地說：「你們都說我幹苟且淫蕩之事，因而怒不可遏。又說我殺人而紛紛指責，那麼我到底要怎麼做，才能夠供養諸位呢？」

被他突來的問題，僧眾們互相討論，立即騷動起來。在他們騷動的時候，這人反而沉著地，將那些亂七八糟的破木片撿起來，拿給他們看，同時合掌說：「我剛才和那女人亂來，就是眼前的這木頭，我倒不曾殺死任何人。現在我供養諸位的飲食，為的是要讓大家安身及安心，才展現這種幻術。請諸位聽我說明，佛典經常提及，一切法全是虛幻，我為了要讓這個真諦顯現出來，才表演這種幻術。像這種

虛幻之身，並沒有壽命存在。擅用魔法的人，精通訣竅，操作機關，使它出現在生活起居中，能和常人做出同樣的表情和動作，藉此來說明，此身為真實無我。」

經過這樣的說明，僧眾才知道諸法全是虛幻的。

❖會意❖

人體組合地水火風　世人一生原來如夢
早日覺醒點亮心燈　照亮你我成就賢聖

47 善有善報（大莊嚴論經）

善有善報惡有惡報　惡報來到眾生難逃
多積善德災禍減少　早日修道成道最好

佛陀在《佛說四十二章經》說：「有人聞吾守道，行大仁慈，故致罵佛。佛默不對，罵止。問曰：『子以禮從人，其人不納，禮歸子乎？』對曰：『歸矣！』佛言：『今子罵我，我今不納。子自持禍，歸子身矣！』猶響應聲，影之隨形，終無免離，慎勿為惡。」惡口罵人，他人不受，其惡最後歸還給自己。

佛陀又在《佛說四十二章經》說：「覩人施道，助之歡喜，得福甚大。沙門問曰：『此福盡乎？』佛言：『譬如一炬之火，數千百人，各以炬來分取，熟食除冥，此炬如故，福亦如之。』」善言讚歎，不必花錢，

卻可獲無量功德，如此善事何樂不為。老子在《太上感應篇》說：「禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形。」因此，謹言慎行，當是我們修行非常重要的課題。釋尊在此篇說一個有關行善的醫生，其受福報的情形。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，弘揚佛法以利群生，祂宣說了一個故事：從前有一個國家，國王生病了，召集了全國的醫生來診治，可是始終沒有起色。在這時候，剛好有一位良醫，從遠地來到這裡，也請他進宮為國王看病，果然把國王的病給醫好了。

國王非常高興，決定報答他的恩情，於是命令一個心腹臣子，攜帶許多財寶，來到醫生的祖國，為他建造一棟壯麗的豪宅，並購置完備的醫療器材。同時，還贈送良田、象馬、牛羊和傭人等財產。等到一切都就緒後，家臣返國報告，國王才讓醫生回國去。

醫生為了替國王看病，煞費苦心，採用各種良藥，才將國王醫

好。卻不見國王有任何感謝的表示，空手離開，感到很不是滋味，悶悶地回家去。

沒想到回到家門附近，卻看到一大群牛、羊、象、馬，互相擁擠著，他好奇的問路人說：「這一大群家畜，到底是誰的呀？」

對方回答說：「這些全都是醫生的。」

他莫名其妙地回到家中，發現自己的家，變成富麗堂皇的豪宅，房間裝飾華美，各種裝飾及金銀器具，應有盡有，自己的妻子也佩戴著瓔珞，穿著華貴的服飾，眼前所見都非常不可思議，難怪他自言自語說：「這不是我的家，根本就是天宮。」

過了一會兒，他問妻子說：「這到底是怎麼回事？」

妻子回答說：「難道你不知道，是因為你醫好國王的病，國王十分稱讚，才送給我們這些東西。」

醫生聽了之後，才恍然大悟，同時懊悔自己的不明智，竟然憎恨

賢明的國王。

這故事是在告訴我們，有些人做了一些善事，後悔得不到善報，就如同下面所說：「布施得不到善報，就生猜疑與悔恨，甚至胡亂猜一陣，以至於一無所得。現世不報來世報，始現善報的端倪，譬如醫生回到家，才知得報真歡喜。」

會意

善惡之報從不爽失　修道明理恍然大悟
善於布施心空如無　功德之大莫過於此

48 愛慾羈絆（修行道地經）

修道路上愛慾羈絆　不知解脫難把道參
輪迴苦海由此招難　一生糾纏痛苦難安

佛陀在《佛說四十二章經》說：「人懷愛欲，不見道者，譬如澄水，致手攪之，眾人共臨，無有覩其影者。人以愛欲交錯，心中濁興，故不見道。汝等沙門，當捨愛欲，愛欲垢盡，道可見矣。」又說：「人繫於妻子舍宅，甚於牢獄。牢獄有散釋之期，妻子無遠離之念。情愛於色，豈憚驅馳，雖有虎口之患，心存甘伏，投泥自溺，故曰凡夫。透得此門，出塵羅漢。」名利愛情，世人所喜歡追求的，只怕得了太少，卻不知得多了，如不知善用，會給自己帶來困擾和災禍。對於修行者來說，更是障礙修道的因緣，只要一不小心，會讓我們身敗名裂。釋尊在此篇，舉「愛慾羈絆」

的故事，來警告修道士，當要小心愛慾的陷井。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，弘法利生。他說了一個故事：有一位長者，他的兒子成年娶妻，由於妻子長得十分美麗，使他愛得形影不離，寧死也不願意離開半日。

有一次，該國的道路被破壞得非常嚴重，使得與鄰國的交通斷絕了，竟然長達十二年之久，使得國內的物資，陷入極度困乏的狀態。在這一年，許多商人紛紛潛入鄰國作買賣。父親知道此事後，立刻吩咐兒子說：「外國商人來到鄰國作買賣，你趕快去鄰國市場，購買一些必需品回來。」

兒子一聽，心想要離開愛妻一陣子，不覺悲從心中生。在萬分難過下，他向一個親戚透露心聲說：「我父親不知道，我們夫妻有多恩愛，竟然要派我去鄰國的市場買東西。我心中非常難過，與其要我離開愛妻半天，寧可去投河，或跳下山谷。」

很顯然地，他表現出對妻子的恩愛，如膠似漆：「年輕熱愛美嬌妻，愛慾之火旺盛燃。奉父之命要離去，實在難捨又難分。我可不願離開妻，寧死也不去購物。愛慾繩索束縛緊，猶如捕象的羈絆。」

這個親友聽了之後，警告他說：「你真是莫名其妙，生育兒女，無非就是要好好賺錢，來養育他們，並且要贍養父母，那有不去工作，能夠生活的道理呢？這種想法太幼稚了，縱使出生在天堂，也不能如此安逸過日子啊！何況是出生為人，怎能跟女人鬼混過日子呢？」

聽了親友的勸說，他不得不離開妻子，只好愁眉苦臉，垂頭喪氣地前往鄰國去買東西。但他無論走到那裡，妻子的影子總是在腦海裡。於是匆匆購物之後，趕緊回到家裡，當他一進門，就問太太在哪裡？下女告訴他說：「太太搬到側房，獨自睡在草堆裡。」

原來妻子自從丈夫出國後，悲傷成病，全身生瘡，流出膿血，好

像癩病一樣，人見人怕，身邊還聚集一大群蚊蠅。他匆匆趕過去一看，美麗的妻子，竟然全身浮腫，臉形醜惡，慘不忍睹，以往的恩愛和情慾，突然間變涼了。霎那間，他悟到人間的無常。修行人一定要這樣看待愛慾才好。

會意

貪瞋癡愛修道四障　若不去除痛苦難當

善於修正生活安康　心胸舒暢智慧明朗

49 搭船失棒（百喻經）

時空轉移污染仍在　不能追根莫要胡猜
修身養性皈依如來　向外求道茫茫大海

如今的社會，崇尚拜金，大多數的人縱慾於享受，為了享受更好的品質，更高檔的待遇，必須掙取更多的金錢，才能過如此的生活。但當所花費的金錢，有入不敷出的情況時，必然會想法設法去找金錢，當正途所賺的錢，無法供應目前的需求時，許多的情況下，必會使用不正當的手段，一旦走進錯誤的第一步，恐怕就走上不歸路，官商勾結，結黨營私，偷騙拐搶，強取豪奪，無所不用其極，社會從此不安定了。

孟子在《孟子　告子上篇》說：「仁，人心也；義，人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，哀哉！人有雞犬放，則知求之，有放心而不知

求。學問之道無他，求其放心而已矣。」人總是不容易忘記，目前自己所擁有的有形財富，萬一有所閃失，就會很快的去尋找追求。甚至於對於他人的仇恨，更是不容易放下，記得一清二楚，放著輕鬆的日子不去過。但世人最重要的良心，待人處事所需的仁義，一旦遺失，也很少有人趕緊要去找回，於是造成今日社會的混亂，這是非常重要的原因。當我們發現這些問題時，應該要想辦法解決，來拯救這個社會，也等於是拯救自己，這要從每個人做好自己開始做起，才會有希望。釋尊在此篇所說的故事，就是啟發我們，從那裡失去，就要從那裡找回來。

有一年，釋尊在舍衛國的祇園精舍，向大眾宣說佛法。在弘法利生時，祂說了一個故事：從前有一個人手持銀棒，乘著一艘船渡海。一個不小心，銀棒掉到海裡了。

他心中暗想：「只要我先在失落的水面上做個記號，日後再慢慢來找。」

過了兩個月左右，他途經師子諸國，途中經過一條河流，發現河水的情狀，跟前回失落銀棒時，那水流的樣子相同，他就跳進水裡，開始尋找。

大家看到這種情形，無不覺得奇怪，問他說：「喂！你到底在找什麼呀？」

他回答說：「我在找之前掉落水的銀棒。」

大家問：「你的銀棒是在那裡掉落水的。」

他回答說：「是上回搭船時，掉落到水中的。」

大家又問：「那是多久以前的事情呢？」

他回答說：「是兩個多月以前的事了。」

大家說：「兩個多月前在海裡掉落的東西，怎麼會到河裡呢？世上會有這種的事情嗎？」

他回答說：「老實說，當時銀棒掉落時，我已經將水的狀況，記

錄下來了，我現在一看，和當時水的狀況是一樣的，我想在這水的底下，會有我的銀棒，所以才下水拚命搜查。」大家說：「水固然不會變，但地點完全不同，再怎麼找也找不到。」此時在旁邊的人，無不捧腹大笑。

會意

那裡跌倒那裡站起　莫要糊塗陷入昏迷

追根究底找尋盡力　明師指引可明其理

50 買來禍害（舊雜譬喻經）

一切禍害自己招來　莫怪他人才是應該
修養身心必要清白　瀟灑解脫就可自在

《大學》載：「是故君子先慎乎德，有德此有人，有人此有土，有土此有財，有財此有用。德者，本也；財者，末也。外本內末，爭民施奪，是故財聚則民散，財散則民聚。是故言悖而出者，亦悖而入；貨悖而入者，亦悖而出。」又載：「仁者以財發身，不仁者以身發財。」又載：「長國家而務財用者，必自小人矣。彼為善之，小人之使為國家，菑害至，雖有善者，亦無如之何矣！」

一個人如果沒有良好正確的觀念和品德，其一生必然受苦；若任用這種人處事，將會做出錯誤的政策，敗壞國家的行政，使得百姓陷於水深火

熱之中。因而一個團體的領導者，本身的品德和能力，都是相當重要的，才能任用良好的人才，將國家治理得上軌道，使百姓能過安和樂利的生活。釋尊在此篇，舉「買來禍害」的故事，以告誡修士，不要自招禍害，以免禍害自己，又禍及他人。

有一年，釋尊在王舍城的靈鷲山，為群眾宣說佛法。在弘法中，祂舉了一個故事：從前在某一個國家，其國內五穀豐收，人民安居樂業，身體健康，晝夜都在享受各種娛樂，沒有憂慮，不愧是一處安樂的國土。

有一天，國王向群臣說：「我聽說世上有禍害的事情，那到底是什麼呢？」

群臣都議論紛紛地說：「我們也聽說過禍害這件事，但從來也不曾看過。」

在這種情況之下，國王乃命令一位臣子，到鄰國去尋找「禍

害」。當時有位天神化身成人，在街市上叫賣「禍害」。這個「禍害」的形狀，就如同一隻豬，被鐵鏈子鎖住。

那位臣子欣然走向前去問說：「牠叫做什麼字呢？」

那神人說：「牠叫禍母。」

臣子問說：「要賣多少錢呢？」

神人說：「要賣一千萬元。」

臣子又問：「牠平時吃什麼呢？」

神人回答說：「每天吃一升針。」

這位臣子即刻出錢將牠買下，高興地牽回本國去，深受國王的重賞和讚美。接著，臣子挨家挨戶去搜針，百姓也都紛紛呈獻出來。後來，每個地方都被擾得雞犬不寧，怨聲四起，為害至大。各地的病害和災難，也接踵而來。

臣子向國王稟報說：「這些都是禍母，在國內所惹的紛亂，致使

許多男女失業，叫苦連天。乾脆把牠殺掉，大王以為如何？」

國王連聲說「好」，命人把禍母拖到城外刺殺。不料，牠的身體堅硬，刀槍不入，不論怎麼砍殺，也絲毫不能傷牠。在不得已的情況下，只好用柴薪來燒毀牠。然而牠全身通紅，迅速往外奔走，所走過的地方，立刻燃燒起來，全國上下因此陷入騷亂，百姓叫苦連天。

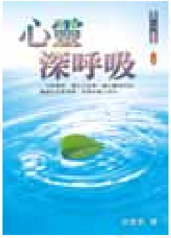
這個禍害全是自己買來的，何苦要這樣呢？

會意

福禍無門惟人自召　多行不義禍害自找

及時反省修道最好　淨化心靈其品自高

歡喜結緣・請廣為流傳・歡迎參加護持印經

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 30　32K
耕心隨筆

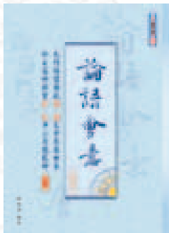

心靈館 31　25K
九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經白話註解

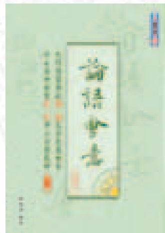

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

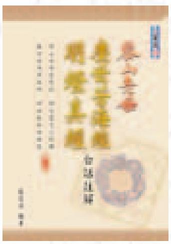

心靈館 37　50K
心靈雋語千句品賞

心靈館 38　25K
學庸會意

心靈館 39　25K
論語會意卷上

心靈館 40　25K
論語會意卷下

心靈館 41　25K
道德經會意

心靈館 43　25K
黎山老母塵世苦海經明燈真經白話註解

心靈館 44　25K
太上洞玄靈寶元始無量度人上品妙經白話註解

心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經白話註解

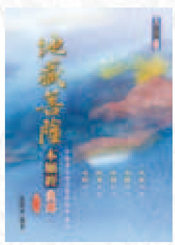

心靈館 46　25K
達磨四行觀、血脈論、破相論、悟性論、最上乘論 白話註解

心靈館 47　25K
周易會意

心靈館 49　25K
六祖法寶壇經會意

心靈館 51—55　25K
不朽的故事(一)學佛篇 (二)孔子篇 (三)老子篇 (四)因果篇 (五)孟子篇

心靈館 56—60　25K
不朽的故事(六)莊子篇 (七)佛陀篇 (八)論語篇 (九)文昌篇 (十)神仙篇

心靈館 61　25K
地藏菩薩本願經淺解

聯絡專線：張小姐︵02︶2226-1515　0972-104-949

心靈館系列

智慧的書籍可以淨化心靈

心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

心靈館 4　25K
張公百忍故事全書

心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
附：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 19　25K
人之道

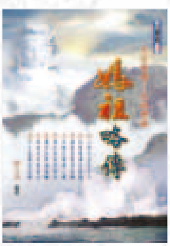
心靈館 20　25K
還鄉直指

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

心靈館 22　25K
心經淺說

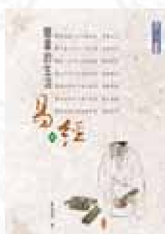
心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 26　25K
簡單的生活易經︵上︶

心靈館 27　25K
簡單的生活易經︵中︶

心靈館 28　25K
簡單的生活易經︵下︶

索取方法：
①直接到流通處請書②外地可附回郵信封寄到流通處請書︵郵資、運費請來電洽詢。︶

國家圖書館出版品預行編目資料

不朽的故事. 七, 佛陀篇 / 蘇俊源編著. -- 初版. --
新北市 : 多識界圖書文化, 民103.09
面 ; 公分. --(心靈館系列 ; 57)
ISBN 978-986-6574-44-3(平裝)

1.釋迦牟尼(Gautama, Buddha, 560-480 B.C.)
2.佛教傳記 3.通俗作品

229.1 103017928

系列名 / 心靈館系列 57
書 名 / 不朽的故事（七）佛陀篇

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編著	蘇俊源
封面設計	簡文章
排版設計	福美設計工作室 02-22450745

出版者	多識界圖書文化有限公司
發行人	蘇俊源
地址	235 新北市中和區建一路7號7樓
電話	886-2-2226-1515
傳真	886-2-2226-1010
網址	www.multiviews.com.tw
電子信箱	multiviews@so-net.net.tw
劃撥帳號	19431985
戶名	多識界圖書文化有限公司
初版日期	103年09月2000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處 多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515 張小姐

教學網址 蘇俊源先生教學課程影音網
http://www.youtube.com/user/lon1209

尊重版權・歡迎印贈